

出版說明

《周易》是中國傳統文化寶庫中一部重要的文獻，為「五經」之一（另四經是《書》、《詩》、《禮》與《春秋》），對我國古代哲學、音樂、科技、醫學、宗教衆多方面產生廣泛而深遠的影響，兩千多年來始終受到人們的重視。在現代，《周易》研究已成為一門重要學科，國內外學者，愈來愈多地運用新的觀點以及科學方法考察剖析，進行種種探索。目前，《周易》一書風靡全球，引起世界學人矚目。為此特從文淵閣本《四庫全書》中選出四十一種古代《周易》研究著作，匯編成《四庫易學叢刊》，以餉讀者。

我國古代《易》學源遠流長，大體說來，有象數、義理兩大派別。西漢五經列學官，經學昌盛，學派紛呈，治《易》者分成施讎、孟喜、梁丘賀、費直、焦延壽若干家；東漢則有鄭玄、荀爽、虞翻諸家。他們講《易》理，大抵注重卦的形象和數字，故稱象數《易》。其著述多散佚，唐代李鼎祚曾加蒐集，收錄在《周易集解》中。

漢《易》象數愈演愈繁，反而使人難以理解。三國曹魏時王弼注《易》，提出「得意忘象，得象忘言」觀點，黜除象數說，專講義理。然而魏晉玄學風行，因此注中不免有老莊色彩。王弼是義理《易》，這在《易》學上是一大轉變。南北朝時，北學宗鄭玄，南學主王弼。唐初《周易正義》，用王弼注（《繫辭》以下諸篇王氏未注，用韓康伯注），由孔穎達作疏，為官定《五經正義》之一，從而王注幾定於一尊，鄭學以至整個漢《易》趨向衰微。

兩宋理學大興，程頤、朱熹相繼注《易》，繼承王氏傳統，但一掃玄學氣息，詳於事理。可是兩家有不同處。程氏說《易》，謂得其義，則象數在其中；而朱氏則認為「先見象數，方得說理，不然，事無實証，則虛理易差」，說明他承認《周易》原是筮書，是比較客觀的。宋代還有從象數中衍化出的陳搏、邵雍圖書一派，企圖用數字圖式化講解宇宙構造，後世推演其說者不乏其人。

程朱理學在宋代以後是封建社會正統思想，所以程朱《易》學也就成為正統《易》學，對後世影響頗大，元明人說《易》多不能出其藩籬。不過義理派中也有解《易》或參証史事的，如楊萬里輩。

清代《易》學研究出現興盛局面。樸學家們重視古注，經過持續不懈努力，對已湮沒千餘年的漢《易》重加輯錄整理，作出了突出貢獻，替後人研究漢《易》創造了有利條件。清人還做了一項有意義工作，乾隆中期，四庫館臣將前此歷代有價值的《易》學著作匯編進《四庫全書》經部易類，其中部分是由《永樂大典》中輯出的珍本，共一百六十六種，無疑是部《易》學叢書，為研究者保存和提供了豐富的系列資料。四庫館臣又撰寫提要，包括已收未收書共四百八十四部，逐一簡介作者生平、本書內容，或考辨真偽、敘述板本源流，評論得失往往切中要害。當然也應當看到編纂者有揚漢抑宋傾向，對宋《易》評價難免失之偏頗。可是因其《易》學根基深厚，甄別編選精當，可省却學者四處搜羅辛勞，而所作提要，評介

群書，尤見精粹，不失為《易》學入門津梁，是當時《易》學領域一項研究成果。

本叢刊收輯了象數、義理兩派重要著作，諸書卷首提要，與現行《四庫全書總目提要》內容稍有出入，讀者可比較研究。為了便於查閱，各書均編有新目錄置於卷首。至於《焦氏易林》、《京氏易傳》及《皇極經世書》，四庫館臣以為是《易》的支派，移入子部術數類，所以沒有輯入。

上海古籍出版社 一九八九年五月

周易義海撮要目錄

周易義海撮要提要

一

周易義海撮要原序

二

卷一 乾至履

三

卷二 泰至觀

四〇

卷三 噬嗑至離

七四

卷四 咸至益

一〇四

卷五 夬至歸妹

一四二

卷六 豐至未濟

一九四

卷七 繫辭上

二三五

卷八 繫辭下

二七七

卷九 說卦傳

三〇三

卷十 序卦傳

三一六

卷十一 雜卦傳

三二〇

卷十二 雜論

三二五

欽定四庫全書

經部
周易義海撮要卷一

詳校官侍郎李封

通判官劉俊臣吳明憲覆勘

總校官進士臣穆 琪

校對官助教臣江毓魁

繕錄監生呂沈 傑

欽定四庫全書

經部一

周易義海撮要

易類

提要

欽定四庫全書

周易義海撮要

臣等謹案周易義海撮要十二卷宋李衡撰
衡字彥平江都人乾道中官秘閣修撰尋除
御史改起居郎事跡具宋史本傳先是熙寧
間蜀人房審權病談易諸家或泥陰陽或拘
象數乃斥去禘學異說摘取專明人事者百
家上起邵元下迄王安石編為一集仍以孔
穎達正義冠之其有異同疑似則各加評議
附之篇末名曰周易義海共一百卷衡因其
義意重複文詞冗瑣刪定以為此書故
名曰撮要其程頤蘇軾朱震三家之說則原
本未收衡所續入第十二卷禘論亦衡所補
繼故婺州教授周汝能樓鐸跋卷計以百
今十有一蓋尚持所刪房本也書錄解題作

欽定四庫全書

謂有功矣乾隆四十三年七月恭校上

總管官紀高臣陸錫熊臣孫士毅

總裁官臣陸費輝

十卷又傳寫之誤矣是書成於紹興三十年

至乾道六年衡以御史守婺州始錄于木自

唐以來唯李鼎祚周易集解金溪復三十五

家之說卷稱該倫雖之者審慎義深而已然

考宋史藝文志但有衡書而無審慎書陳振

孫書錄解題亦惟載殘本四卷蓋卷帙重大

當時即已散佚抑衡書出而審慎書遂廢歟

然則採擷精華使古書不沒于後世衡亦可

周易義海撮要原序

易義海無寧衡蜀人房審慎所編房諱自漢至今專門

學不啻千百舉或深而隱或博而雜或推之於互體或

失之於虛元今於千百家內序去雜舉其說摘取專明

人事羽翼吾道庶幾家編為一集仍以正義冠之端

首登為百卷目之曰周易義海或諸家說有同異理相

疑惑者復援父師之訓朋友之論輒加評議附之篇末

衡得是書而讀之其間尚有意義重疊文詞冗煩者載

欽定四庫全書

加刪削而益之以伊川東坡漢上之說庶學者便於觀

覽云紹興庚辰十一月辛巳江都李衡彥平遂安雙清

堂書

欽定四庫全書

周易義海撮要卷一

宋 李衡 撰

䷀ 乾

乾天也。天者乾之形。乾者天之用。天猶人之耳目鼻

口四體。乾猶人之耳聽目視鼻嗅口言四體之運動

也。胡瑗

元亨利貞

乾之四德。元仁也。亨禮也。利義也。貞信也。不論知

欽定四庫全書

者行此四德。正資於知。乾鑿度云。水土二行。養信與

知。故略而不言。在天為春夏秋冬。在人為仁義

禮信。始萬物為元。遂萬物為亨。益萬物為利。

不私萬物為貞。以事業言。則元為樂。亨為禮。利

為刑。貞為政。物之既成。以歸於正。陰陽之氣。幹了萬

事。聖人法之。為知。不言信者。以信屬土。分王四季。

胡

初九

第一位稱初陽爻稱九 第一百初止當言來莊氏

云。下言初則上有來意。故大過象曰棟桡末弱。是

上有來義。六言上則初當言下。小象云潛龍勿用。陽

在下也。是初有下義。不言一與下者。以從无而入有。

不言六與來者。欲見位居卦上也。王輔嗣以初為无

用之地。上為蓋。竟其居位者。惟二三四五故繫辭惟

論此四爻。初末雖无正位。統而論之。爻亦始末之位。

故乾象云六位時成。二四為陰位。陰居為得位。陽居

欽定四庫全書

為失位。三五為陽位。陽居為得位。陰居為失位。例略

曰。陽之所求者陰也。陰之所求者陽也。一與四二與

五三與上。若一陰一陽為有應。若俱陰俱陽為无應。

陽爻稱九。陰爻稱六。其說有二。一者乾體有三畫。坤

體有六畫。陽傳兼陰。故其數九。陰不得兼陽。故其數

六。二者老陽數九。老陰數六。老陽老陰皆變。周易以

變者為占。七八實而不變。為爻之本體。九六文而從

變。故為爻之別名。正

潛龍勿用

陽氣微弱不可暴進則為羣陰所抑譬之聖人宜
潛退俟時勿經營也 道未可行漢祖為泗上亭長
文王在羣里之時 非不為時而不求用也 石介不
用潛隱為德 初文理无形假象以顯義龍之為物靈
變不測故以象乾道之變化陽氣之消息聖人之進
退 伊川

九二見龍在田利見大人

欽定四庫全書

周易卷之七

陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸
於物故曰德施普也 陸希聲 天下所利見如孔子教
於洙泗利益天下 陽氣漸出於地上萬物甲拆天
下文明施之於人若西伯治岐力行仁政二老來歸
沛公入關約法三章秦民大悅天下之人已利見之
矣雖非君位亦君德也 聖賢君子之德發見於世
利見大才大德之君若舜之得堯禹之得舜伊尹呂
望之得湯武是也 周 舜伯漁時利見大德之君以行

其道君亦利見大德之臣以成其功天下亦利見大
德之人以被其澤 伊

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

處上體之極居下體之上履五剛之險上不在天
可安其尊下不在田未可寧其居故終日乾乾至於
夕惕猶若厲也 王終竟此日至向夕之時猶懷憂惕
案此卦九三所居之處實有危厲又文言曰雖危无
咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語詞但諸
儒并以若為如是實无厲也 孔在下而君德已著能
无懼乎 伊 友以氣表跡以龍興謀不關於人事故稱
君子 伊 龍能變化之物其神不可測其迹不可見
同乾道之變化若人則升沉出處之跡皆可觀以三
四俱明人道故不稱龍

九四或躍在淵无咎

如聖人位漸尊高欲退於王侯猶豫遲疑在於故位
未即進也若周伯內執王心猶準諸侯以事紂也

欽定四庫全書

卷一百一十五

七

孔此武王率兵孟津觀衆而退之時也守柔順則逆
天人之應通權道則違經常之教聖人不得已而為
之故其辭疑于道者常也權者變也雖以象變淵以
象常龍非在淵不能騰躍人非體道不能行權惟能
反經合義是以動而无咎陸君子處茲時也能愚其
志若龍之將躍而反伏於淵使人不疑其動則无咎
淵即深也九四將成大業當艱難不定之時其心
疑惑踴躍不可造次而進直湏在意而深慮王貽素

九五飛龍在天利見大人

不行不躍而在乎天非飛而何王此武王克紂正位
之爻也聖功既就萬物皆覩故曰利見大人干雖有
聖人之位必得大才大德之人輔佐若堯得舜舜得
禹皋陶以成天下之治也胡允舜得位之大人能明

目達聰舉八元八凱任九二之大人也句微

上九亢龍有悔

欽定四庫全書

卷一百一十五

六

亢陽至大而極盛如聖人居天位久而亢極未至大
凶但有悔吝鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未
大凶也孔聖人之德无亢年有亢耳聖人之道无悔
身有盛有長有老耳上九是年齒衰耗精神倦怠之
時不能自反而求代已必有悔胡亢之為義非謂久
與老而不退之謂也苟新君少主庸暗縱溢恬貴而
盈恃富而驕倚安忘危專恣侈滿棄萬機侮慢百
官此亦亢也亢極驕盈之君凡動多為不道之事
皆悔過也太康失邦有三風十愆之類是也昭若漢
之孝武唐之玄宗是過而亢亢而悔之也胡自占
人君享國久長而志不驕恣道德政化終始无虧不
可謂之亢商之高宗是也房武功既成在止戈十
用九見羣龍无首吉
能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首為吉也

欽定四庫全書

周易卷之六

上見衆聖人无自尊之意則可以統御羣才矣惟九六陰陽之變下見衆陽不自爲首如乾否四象揚側陋以禪辟是也介先儒謂諸父之龍皆賢人之象君能謀下納用則能見而爲輔上九九龍是不能用之者故因以爲戒代天極高不能下交於地豈能行四時生萬物君極尊不卑接於人豈能懷萬國御百官乾君道不可亢極必自下故言用九坤臣道臣不可入邪倭必自立故言用六石九者君也乾元用九

欽定四庫全書

周易卷之六

之道見陽明之羣臣在乎謙退不自尊大則吉也此用亢龍之悔特設此一段以爲戒也方柔曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時來六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧柔者斷也斷定一卦之義陽氣浩大始生萬物以其至健總統有形此乾元之德雲氣流行雨澤施布品物之類流布成形各得亨通大明乎萬物始終

之道始則潛伏終則飛躍故六爻之位依時而成總括乾卦之德也乾之爲德依時來駕六爻之陽氣以控御天體此申明乃統天之義上文以至健元始總明乾德故去乃統天此明來駕六龍各分其責故云乃御天乾德无形自然而改此申明資始之義性者天生之質剛柔遲速之別命者人所稟受貴賤壽夭之屬保合太和乃利貞此二句釋利貞純陽剛柔无和順則物不得其利又失其正以能保安合會太和之道乃能利貞言萬物得利而正也聖人爲君在衆物之上最尊高以顯首出於衆物之上各置君長以領萬國故國皆寧也孔萬物資始者謂分爲六十四卦皆資始於乾也策取始於乾猶萬物之生本於天大明終始者乾起坎終於離坤起離終於坎坎離者乾坤之象而陰陽之府也故曰大明終始也前其大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲始終六位以相攝爲時來有乾來六氣而陶

治變化運四時而統御天地俱來乾者剛陽至健之氣元者始生長之德言天以一元之氣生成萬物而元有限極故曰大哉然坤則至哉者蓋天氣降於地為萬物之始地承天之氣以育成萬物故曰至哉資者取也言乾以一元之氣發育施生故萬種之物資而為始坤則待天氣之降然後能生萬物故乾言資始坤言資生胡

象曰天行健君子以自強不息

欽定四庫全書

周易卷之九

九

此大象也孔子作大象之辭以明一卦之用萬物之體自然有形象聖人設卦以寫萬物之象夫子釋此卦所象故曰象彖詳而象略象在彖後所以過半之義在彖而不在象孔彖象聖相承之意大象孔子獨出之事薛溫具天者乾之形乾者天之用天之形望之其色蒼然南樞入地下三十六度北樞出地上三十六度狀如倚杵此天之形也言其用則一晝一夜之間凡行九十餘萬里夫人一呼一吸謂之一息息之

間天已行八十餘里人之晝夜有一萬三千餘息是故一晝一夜而天行九十餘萬里則天之健用可知自古及今未嘗有毫釐之過亦未嘗有毫釐之不及蓋乾以至健至正而然也胡補卦並稱君子若卦體之義惟稱於天子不兼包在下者則稱先王稱后者兼諸侯而言也孔言君子通之於賢也凡勉強以進德不必須在位也故堯一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此已下莫敢淫

欽定四庫全書

周易卷之九

九

心捨力故曰自強不息干

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

小象也夫子釋六爻之辭經言龍而象言陽明經之稱龍則陽氣也一文舉自然之象五爻言人事互相通也孔卦辭下不加象曰尊君也方反謂進反在上處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上例

履而下居上卦之下能不憂懼是履能合道也雖有

聖人之德而无聖人之位不能營造事業故云德施

普也朱量可而進適其時則无咎伊九五動九二大

人應而往造之利見大人也朱首者事之倡也故聖

人之治天下有以誅亂去惡也應之而已非其倡也

則天下皆觀聖人用九之无首也子貞周公加用六

用九之文以著君臣之戒

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

欽定四庫全書

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利

物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾

元亨利貞

釋二卦之經文孔依文而言其理則文布乾坤之

大德莊氏天生體性生養萬物善之大者莫善施行

元為施生之宗天能通暢萬物使嘉美會聚利益萬

物使各得其宜而和同以中正之氣成就萬物使皆

得幹濟莊君子以自強不息行此四者故首不論乾

而下元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

世不成乎名避世无悶不見是而先閑樂則行之憂

違之確乎其不可拔得龍也

此以言乾之用九之道伊子曰非孔子自稱卜商

加之曰確乎其不可拔者身雖遠物推移潛隱則世

心志守道確乎堅實其不可拔正

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

欽定四庫全書

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二居中不偏未若九五居尊得位故但言龍德孔

未得位而上同乎五故曰君德收言行謹信造次必

於是也德博而化正已而物正也伊

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德修業忠信所以進德也修辞立其誠所以居業

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

立德而智能及之知至而能至之者也立功而仁能守之知終而能終之者也惟幾成務義存守成太公周公之衍之道盡矣忠信行也修辭言也知九五之位可至而至之舜禹湯武是也非常義也故曰可與幾也知此位可終則終之伊周文王是也可與存君臣之大義也介甫三居下之上君德已著惟進德

欽定四庫全書

周易卷之九

三

修業而已內積忠信所以進德擇言萬志所以居業知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終也守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎伊乾進退之決在三故可往而往其幾可止而止其義

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上下據位進退據爻九四以儲位言之則若夏禹之啓漢高之患居伯益趙王之際務德修業欲及時既不回邪又不離羣類乃得无咎劉向或上或下非苟為邪佞或進或退非苟離羣類故進其德以副上之望修其業以絕上之疑是將欲及時以行道也上與進是或躍之義下與退是在淵之義胡在淵謂躍就所安伊

欽定四庫全書

周易卷之九

四

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖人作而萬物覩此正釋飛龍在天利見大人之義孔聖人在上君子小人各得其親而從其類子夏上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也

上非位故曰无位六爻无陰故曰无民賢人雖在下

位不為之輔助孔上九不得九五天之中故曰无位

下陽實踣五故曰无民二非已應故曰无輔

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

舍謂通舍孔仲尼有聖人之德而无其位為世所棄

舍見龍在田時可止也舍止也朱隨時而止

終日乾乾行事也

欽定四庫全書

進德修業伊行知至知終之事孔

或躍在淵自試也

或躍以進其道行其德子夏隨時自用

飛龍在天上治也

治在一人子夏傳位而行上之治也

亢龍有悔窮之災也

窮極而災至也

乾元用九天下治也

上下皆治子九陽德也天所以專用陽德欲人君專

用正道以治天下天下莫不治也

潛龍勿用陽氣潛藏

建子之月陽氣潛於地下

見龍在田天下文明

龍德見於地上天下見其文明而化之

終日乾乾與時偕行

隨時而進

欽定四庫全書

或躍在淵乾道乃革

九四離人位而居天位

飛龍在天乃位乎天德

高明而周也

亢龍有悔與時偕極

時既極則處時者亦極君子能與時俱退也

乾元用九乃見天則

能用剛陽之德乃見天之法則知中道乃固然之

理非人為也朱

乾元者始而亨者也

既始則亨不亨則息乾之性情非利貞其能不息乎

利貞者性情也

利貞之德正其性而和其情也夫保合萬物之情至

于大和者利也各正萬物之性不入于邪者正也豕

云乾道變化各正性命是也亨嘉茂暢者情也此情

欽定四庫全書

周易卷之五

非邪亂之情乃萬物得其和之後會亨暢達之情草

木自有草木之情茂盛繁植皆其情也蟲鳥自有蟲

鳥之情疏皆其情也非謂感動之情得其所

之情也石以施利化萬物之性以純一正萬物之情

于萬物既生而繁盛則必漸成之故利於秋貞於冬

當秋之時則萬物和漸而成至於冬則幹了而无不

獲其正性言之人事則聖人能生成天下人物使皆

獲其利而不失其正者蓋能性其情也明言天能利

益萬物使各得其宜而不失其正由剛健不失中和

故也性為本體情為應用必常以性照察於情使用

不離體體不離用是謂性其情代利貞者乾之性情

猶言資質也動而生物利也不有其功常久而不息

貞也朱

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

无所不利非可指名伊

大哉乾乎剛健中正純粹精也

欽定四庫全書

周易卷之五

此正論乾德不兼通元純陽其性剛強其行勁健中

謂二與五正謂五與三六爻俱陽是純粹也純粹不

雜是精靈故曰純粹精也孔六者精極也伊

六爻發揮旁通情也

發越揮散旁通萬物之情孔乾六爻發發旁通

於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也陸續

乾之六爻或潛或見或躍或飛而變皆不同故發越

揮散可以見聖人出處進退之情也明

時乘六龍以仰天也

乘六爻之時以當天運則天之功著矣

雲行雨施天下平也

陰陽溥天下和平之道

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

未成未著也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

龍在田利見大人君德也

學非今之所謂文學經籍所學者治國治天下學于

古學于師堯舜稽古是也石以臣位行君道用中而

時莫之測淵微之至也聖師由是稱易以明之聖

人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問

辨進德也寬居仁行修業也君德已著利見大人以

行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傳也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

三四俱言重剛不中恐其義同故先言爻位并重剛

不中之事初上无位故稱言其餘四爻有位故不稱

言九

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

之或之者疑之也故无咎

九四上近於天下遠於地非人所處故特云中不在

人上下无定故心惑之也九上不在天非九五之君

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

下不在田非九二之臣正當大人之位上有一人之

奉下有百官萬民之責故當因時而惕中不在人正

得儲君之位則進退上下皆有疑進而上者德也退

而下者守位也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而況於人乎況於鬼神乎

合德謂覆載合明謂照臨合序謂賞以春夏刑以秋

冬含吉凶若福善禍遷也尊而遠者尚不遠況小而近者乎莊

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退據心存亡據身得喪據位不言得喪舉重而略輕也孔

坤下坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

欽定四庫全書

乾之所利利於萬事為貞坤當以柔順為貞與乾異牝對牡為柔馬對龍為順不言牛而言馬牛不能行地无疆无以見廣生之德君子有攸往者以著以其柔順利貞故君子利有所往人懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋是得安靜貞正之吉孔坤臣陰以陽為主當後而順之則利故曰後得主利主利者守也當

以先迷後得為句陸介甫亦以為句巽離坤兌陰之朋乾坎艮震陽之朋龍呂期陰離其類乃能復其

安也居安而能守其正則吉矣我君子未仕之時必得明師賢友以相切磋故伐木詩曰自天子至於庶人未有不湏友以成也是言人必得朋類而事業可成也與師友講成道德及其業已就其性已明務行其道而厲身於朝廷之間以求致君澤民之事是喪失其朋類者也安貞吉者地體安靜而守正若天氣

欽定四庫全書

降于地地則承而發生臣待君唱然後和之不妄有所動故得獲其吉也明坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則柔順而貞故取其象曰牝馬之貞主利利萬物則主於坤伊至順而不貞則陷於邪先則迷惑失道後則順而得主此所以為利

柔曰至哉坤元萬物實生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至謂至極言地能生養至極與天同也初東其氣謂之始成形謂之生无疆有二義廣博長久包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通應地无疆是慶善之事孔乾氣至坤萬物資受以生九家龍則升騰翔于天馬則附著行于地牧合无疆合於乾也應无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也非健何以配天

欽定四庫全書

周易卷之九

五

未有乾行而坤止者也其動也剛不害其為柔也伊

坤之德合地之形應地之形胡

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤體直方不順孔乾始東南地形傾而順之牧勢者

勢力非謂形勢坤之字不專取順義天地之間持重

載物其功力无有厚於坤者君子法之以厚德載物

石

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

至堅冰也

陰之為道本於卑弱而後積著故取履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著故以出處明之以初為潛陰陰之為道漸至於著以其柔順故也且陰雖柔順終反剛矣象辭堅冰二字當為美文馴狎也六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

欽定四庫全書

周易卷之九

五

居中得位生物不邪謂之直地體安靜是其方无物

不載是其大不假修營自然而生故不習无不利孔

六二之動者直方之德動而後可見也因物之性而

生之是其直也成物之形而不易是其方也介直方

大者正直之道爻從至靜中生之地有靜之理二者

中正之象聖人以此理象令君子效此而動自然有

法則故象云六二之動直以方也時直方大孟子所

謂至大至剛以直在坤體故以方易剛二為坤之主

不取五應不以君道處五也伊六二以直方大之三

德發動而生物无不得其宜胡

六三令章可貞或從王事无成有終象曰令章可貞以時發也或從王事知光大也

三處下卦之極不疑於陽待命乃發含美而可正有事而從不敢為首順命而成輔臣之有善必稱其君故不敢主其成功則能終此臣道陸畜德於內而時發於君不求自顯禮曰善則稱君過則稱已斯其知之光也王逢成制也終就也龍昌期人臣含畜章美

欽定四庫全書

周易卷之五

五

之道若謀議未及而先發之非其時而宣行之使天下之人但知臣之所為而不知君之所命則失所以為臣之分也朱

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

六三以陰居陽位陽事猶在故云含章章即陽之美也六四以陰處陰内无陽事當括結舌閉之時惟施謹慎則可孔四處多懼變化之際猶臣居高位權勢之間若盛而致譽有逼上之嫌退而近咎則有敗事

之累性慎所出納使得其正乃可立大德建大功也

陸四以陰處陰是有其位而不當用者復過坤之體是失臣下之節又不居陽故无含章之美夫坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位翕閉也是天地否閉之時賢人乃隱不可銜其才知也牧六四是陰爻得位如小人之得位小人得位則與人為咎為譽聖人戒之當安靜之世不可妄咎妄譽於人戒其作福威也劉緯

欽定四庫全書

周易卷之五

五

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃中之色裳下之服垂黃裳以獲元吉非用武者也陰極之盛不至疑陽以文在中美之至也嗣六五陽位而陰居之陽在內陰在外是藏其文章隱晦其明以守臣道而又居中體正不敢競競自處上不見疑遂獲元吉介黃而非裳則君也裳而非黃則臣耳非賢臣也六五陰之盛而有陽德焉故稱裳以明其臣稱黃以明其德夫文生於相錯若陰陽之專壹宜

有文哉六五以陰而有陽故曰文在中也文者地
 道之美見於山川動植守中居下有地道之美而不
 過故曰文在中也五尊位也在它卦六居五或為
 文明或為柔順或為暗弱在坤則為居尊位臣居尊
 位罪非是也婦居尊位女媧武氏是也非常之變不
 可言也故有黃裳之戒而不盡言伊

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰盛不去占固陽所生之地故陽氣之龍與之文戰

欽定四庫全書

周易卷之六

坤

說卦云戰於乾戰于卦外故曰于野孔陰不知極僭

而制陽猶齊鄭來戰于即我有辭也龍占夫所謂戰

兩相勦敵之謂聖人曰戰蓋罪陽之失於防漸致元

陽之嫌于野者又罪陰不能退避非所處之位虞

上九陽之亢極不言陰戰之者所以抑臣僭也坤之

上六陰之過極則與陽戰者所以警君防也自其微

乎坤坤道已窮雖欲不戰不可得矣說

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

不可純柔故利在長守貞正此永貞即坤卦下安貞

吉是也大終以廣大而終也孔雖有權變終歸於正

是周始攝歸復子明辟之義此終字與知終終

之義合處上六而能用六能以大終伊周是已介

周公知用九用六之虛位欲明君臣進退之理以斷

剛柔得失之性故孔子亦從而贊之句微

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常

含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

至柔至靜者坤之體動而剛方者坤之用方亦剛也

以其不可易言之謂之方其體則坤用則隨乾朱在

事之後不為物先陰之常理含養萬物而德化光大

承承於天相時而動不敢為物之先孔當其生物也

孰可禦之故曰動也剛石動剛故應乾不違德方故

生物有常伊物非剛者能剛惟柔者能剛畜而不發

及其極也發之必決說

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣猶辨之不蚤辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

事勢之順伊順習陰惡之道孔唯順故能濟其剛如

其不順則辨之蚤矣坡

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

身有敬義以接人人亦以敬義應之是德不孤也孔事至而決何習而後為故不疑其所行子夏直而不

欽定四庫全書

周易卷之六

七

敬則傷於計方正而不得宜則傷於愎也胡

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也荀爽天地之間萬

物燦然而陳者皆陽麗於陰託之以為美者也陽蓋則陰之惡單見不能自美矣然陰雖有陽之美當舍

蓄之以從王事待時而發不有已也豈敢當其成功

哉朱

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

四亦坤位六位皆屬坤而云天地變化者蓋聖人欲明否泰之義故兼天地而言之也牧天地閉賢人隱

者此默正六四之辭也六四苟祿竊位如括其囊无咎无譽內避行事外言謹慎施之於人蘇模稜之類

是也謹慎之中包含偽偽可不察乎房括囊无咎非

欽定四庫全書

周易卷之六

七

閉其言而不出蓋言謹也謹者莊子所謂慎為善也

水四陰位迫近於五雖有成德當枯而憂之謹慎畏敬也荀

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理居中得正是正位處上體之中是居體四支此四方物務

也所營謂之事事成謂之業孔五過四而不為失臣

節者以其得中道也內隱陽明故能通乎物理處五之位故曰正位體居陰處陽而陽不發故曰美在其
中暢于四支也牧五君位六變九正位也正位而居
坤體不失為臣之道理中者正也天地萬物之所共
由者也朱

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離其
類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰盛為陽所疑陰強不肯退避故必戰也陰盛似陽

欽定四庫全書

周易大傳

故稱龍以明之雖陰盛似陽猶未能離其陰類故為

陽所傷而見滅孔陰過極不肯自守其陰柔嫌已元

陽位欲奪陽位而代之也坤无陽欲代陽之位志在

乎龍故稱龍也牧天地皆有陰陽之氣故陰陽亦皆

有天地之色豈陰須地色陽須天色也坤之上六陰

居危極之位而戰為陽所傷故稱血馬荀云相傷則

是乾之初九一陽始生反為老陰之所傷其可得乎

金君卿本體是陰類今盛強似陽故稱龍以貴之代

非君而有君人之心故曰龍臣而君其心故曰雜也
集稱龍者貴君父辨之不蚤任小人居極位龍龍
戰方可除滅猶漢桓宋文發兵誅梁冀謝晦也房陰
極至建子之月一陽必生以消退羣陰陰雖極不能
離其位故雖見疑於陽但稱血也胡月盛則掩日盛
彊則疑君朱

䷗

震上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

陰陽始交而為難困難物始大通故元亨也萬物大

欽定四庫全書

周易大傳

通乃得利益而貞正故利貞也往益屯不如乾之元

不利世道初創其物未寧宜建侯以寧之孔坎險震

動動而之險故謂之屯牧凡物之生必有屯難以小

取喻如物在下未出於外不无難矣就一卦體言之

震為雷坎為水雷動物本在水上今在下是未奮出

之象又震為雷坎為雲雲雷所以作雨天雨將降陰

陽相薄雲雷相擊比及雨降不无艱難石方解屯難

豈宜有他求故勿用有攸往柯維翰剛柔始交則貴者

不必上賤者不必下不可謂貞也難生也動乎險中
也不可謂亨也此雲雷之時也故曰雲雷屯卒至於
雷雨之動滿盈然後能免乎險而屯難解故曰屯元
亨利貞大亨貞要屯之終而為言也外屯有二義一
為屯難剛柔始交而難生是也二為盈序卦云有天
地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以
屯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動
欽定四庫全書

滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也
坎為險震為動震在坎下是動於險中動而不已將
出於險故得大亨貞天造萬物於草創之始人君宜
建立諸侯不得安居無事九險難在前不住何由以
濟而能動乎險中故得大亨也既亨而不可復動故
曰勿用有攸往也草在土上芽藏未萌則未能別其
類乾坤之後聖人不排震巽六子而以屯次之者

屯人事也用人事而參乾坤備三才之道也勿所謂
大亨而貞者雷雨之動滿盈也雷雨之動滿盈於天
地生物之義此下言時事天造謂時運也天下之屯
豈獨力所能濟哉宜建侯以自輔也雖建侯以自輔
又當憂動而不寧處乃可濟聖人之深戒也伊

象曰雲雷屯君子以經綸

若機織之有經緯綸繩之有約束也代雲未成雨所
以為屯伊雨則屯解矣彖言雷雨要終而言也解絲

欽定四庫全書

芬者綸之經之經而又綸終則有始離南坎北為經

故

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴
下賤大得民也

處屯之初動則有難不可以進非為宴安素成務故
雖磐桓志行正也輔初九之陽在三陰之下是以貴
下賤也屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所
以大得民心也利居宜不失其居也利貞宜不失

其貞也以貴下賤居正而天下從之則宜建侯而經

綸天下矣介志行正也者志在經綸天下所行不失

正故也胡居正而固其志伊

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

志在乎五不從於初无初之難則與五婚矣志在於

五不從於初故曰女子貞不字輔女子謂六二不受

初九之愛字十者數之極十年之後屯難既息乃得

欽定四庫全書

反常以適五也正相牽不進班如也子夏班班旋不

進馬季長言二欲乘馬往適於五孔初雖難二非欲

為寇以二近已欲為婚媾康屯之情可以見矣女子

著明未有所從字孕育也此未可以適變猶亂世之

正臣不從擾亂之君也陸二以險在前故謂之寇非

初為二之寇也牧乘馬欲行也乘者剛所陵故為難

也以初之剛明而為寇何也此自據二以乘近剛為

義不計初之德為如何易之取義如此伊

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

君子見動之微逆知无虞則不如舍勿往程程

之世二以有應而往猶不得字況其无應乎三當殺

而有求馬何異於无虞以從禽也當舍正從權之際

惟君子能行之牧介甫以舍為止幾為近近无所獲

故見幾而舍之舍止也朱六三以陰居剛而不中正

則不能安於屯而妄動也君子見事之幾微不如舍

欽定四庫全書

而勿遂往伊幾殆也坡六三以陰居陽上又无應欲

往求於五五屯其膏自與二為應必不見納若下求

於初初又有六四之應則是以不正而妄動上下皆

不獲其安胡

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

四應於初故道迂遠為其在難故難進也初為康屯

之主四得正而應之故往吉无不利言得所往之道

也見求而往所以為明六四以陰得陰位險難在上

濟矣

正應在下背險而往遂无寇難也初志存謙下往必見納故吉无不利我知必然之理也明以合之數陸
四應初乘馬欲往有六二之陰妨礙已路故且班旋其馬而未往也二不比初自應於五四乃遂得其講合則往而復吉句六四以柔順居近君之位而其才不足以濟屯故進而復止初剛陽之賢正已之應居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯而能求在下之賢而親之與之共輔剛明中正之君則往无不

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

五居尊位難於膏澤使衆陰下歸於初其義固可耻

也膏澤象膏樣屯于膏澤而獨應二是私也用之小

事則吉大事則凶居尊位而不能博施於民衆德不

稱也陸此一文言君居大位意在於公當與天下同

其好惡无私係於一人惟公是從則道光也如私係

於一人乃婦人女子之正也石威權去已而欲驟正

濟則不告利貞

之求凶之道也魯昭公高貴鄉公之事也故小貞則吉若盤庚周宣修德用賢得先王之政諸侯復朝是也非恬然不為若唐之傷昭也伊
上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
上六處一卦之上最居屯難之極欲應於五五屯其膏而无所告三又失其正應故乘馬班旋而不得進泣血相續而无所懇也

坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞

筮者決疑之物童蒙求我當以初始一理制決告之

師若廣陳二三之義告之則瀆蒙不如不告也利正

者蒙之為義利以養正若養正以明即失其道也

蒙之志願通內坎為水水性通故亨蒙昧不通則不

知君子之道矣上陽文而體艮於上蒙師之尊二亦

陽文而明在於中蒙師之明童蒙求師擊發其蒙猶

疑有所未決問筮以決其疑也始求問師師啓其本

疑有所未決問筮以決其疑也始求問師師啓其本

意開宗本也學而不思則罔再三問師則清師則不復告之非不欲告之不思而告之則愈惑陸初筮謂誠一而求決其蒙伊

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

退則困險進則闕山以亨道行之於時則得中也孔行時中者謂訓不失時也過稚則性未成過長則扞

欽定四庫全書

易經

卷一

格不入必時中乃能適於學志應者謂中相應也攷

蒙昧之人能以一理而決之使其由稍通以至大通是亨道而行皆得時之中也志應者上下之志相為合應也既得賢明之告不能自思是自亂於蒙也剛中於九二以日明之德居中而發其蒙昧也聖賢外能蒙晦其德內養其正性至誠不怠也剛卦才時中致亨之道也時謂得君之應中謂處得其中得中則得時也六五為蒙之主而九二則發蒙者也故主二

而言五居尊位有柔順之德童蒙也與二為正應而中德又同能用二之道發其蒙者也則二非有蒙其五而五之志應於二也伊能告所筮剛中者也不剛則不能有所不告剛不中則不能有以告蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也伊

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉未知所適果行者初筮之義育德者義之功輔坎泉出於艮山之下君子法之治人則果敢

欽定四庫全書

易經

卷一

其行以決之治已則養育其德以全之則蒙者皆通

而明德无窮也代君子果決其行養育其德至於聖賢然後發其餘以教化人胡山下出泉出而過險若人之蒙昧未知所適也君子觀其出而未通則果其

行觀其未有所向則育其德伊

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

九二以陽處中而明能照闇故初六能發去其蒙在

足曰桎在手曰梏爾雅云桎謂之桎械謂之桎刑人說梏皆得其當孔蒙之象止險猶人之拘于桎梏也牧性識不明當用刑罰以決正之曉悟而自悔又當肆赦之刑罰者小懲則大戒用之不已則取悔吝胡不辨之於蚤而至於上九則蒙之罪大矣不懲之於小而至於上九則蒙之難極矣當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏以縱之以往則吝道也介初以陰居下民之蒙也發下民之蒙當明刑禁以示之

使之知畏然得從而教導之或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣伊

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

以剛居中童蒙所歸包而不拒則遠近咸至故包蒙吉納配以成德故納婦吉處於卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義輔童子之從師猶女子之從夫發其始意是得其初心故吉也學者

能守聖教猶子能任家事者也上九為國師有利禦寇之象九二為家師有子克家之象陸此一爻而具三善代婦者諸爻皆陰雖婦人之善猶當納之取諸人以為善也五父也二子也二能主蒙之功克家者也二與五剛柔之情相接故得行其道伊蒙可以為明之助明之无蒙猶子之无婦則不能家矣坂六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

童蒙之時以陰求陽六三自往求上九之剛陽其行不順不能自保其躬也輔金夫謂二二爻體剛故謂

之金夫正應在上而下比於二體坎為水水性趨下志在於二而不從上失位秉剛故无攸利陸稱見自

上窺下也牧應上而比下不順也王達三以陰柔處

蒙不中不正女之妄動者也近見九二為羣蒙所歸

舍正應而從之是女見金夫也伊

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

處兩陰之間獨遠於陽闇莫之發不能比賢以發志
故困而鄙既不近二又不近上故曰獨遠實輔

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

以陰居尊位不自任察而委於二褚氏云順者心不
違異者外迹相卑下也注順於上巽於二若成王之

任周召也荀居尊以誠待物而物无所猜衆以錫其

誠而貢其明吉斯臻也牧五居君位而下應於二以

柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉伊

欽定四庫全書

周易卷之四

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

處蒙之終以剛居上擊去衆陰之蒙合上下之願故

莫不順注六五以童蒙宅至尊之位施於人事周成

漢昭之類是也上九以剛陽處臣位之極居師保之

任此姬旦霍光之流利用禦寇者乃心王室滅管蔡

誅上官是也為寇則失忠順之道故不利也房寇害

也凡事有非理皆為害學者有非分則為賊童蒙之

義但求擊發苟教之非其性分則是賊夫人之子也

不利為寇者以動則害蒙故也教之止於其分則師

逸而功倍矣利禦寇者利其止禦其所以賊害之道

也陸上九剛極而不中治人之蒙蒙寇也若舜之征

苗周公之誅三監是也肆為剛暴為寇也若秦王漢

武窮兵誅伐是也伊

䷃

乾下上需有孚光亨貞吉利涉大川

物初蒙稚待養而成无信不立若能信其道光明

物得亨通于正則吉以剛健而進不患於險乾德乃

欽定四庫全書

周易卷之四

亨注需謂之待者以乾在下必務上往險在上見險

而止猶君子待時而不妄動有孚光亨貞吉指九五

而言之也胡大川大難也能以信而待故可利涉何

要

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中中也利涉大川往有功

也

剛健而不陷只由二象之德位乎天位以正中是九

欽定四庫全書

周易大傳

卷一

五之德也凡卦之為體或直取象而為卦德者或直取爻而為卦德者或以兼象兼爻而為卦德者此卦之例是也凡需之義有四雲上於天陽氣在下蒸而須為雨一也百穀須膏雨以生成二也飲食須百穀而化三也蒙稚負飲食而養四也五為需之主既信而正達乎盛位故其道光亨居而不偏无應而不私履四之柔順是飲食無樂與象共之也改凡貞吉有既貞且吉者有得貞則吉者當辨也伊乾之欲進

象曰雲上於天需君子以飲食無樂

雲上於天之欲雨待時而落也散蒙明德亨信著怡然无慮飲食無樂以須太平王在在鑄惟樂飲酒是也房雲上天而未成雨猶君子畜德而未施用

飲食以養其氣體無樂以和其心志所謂居易以俟命也伊

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

去難既速待時避害可以保常不能見幾速進但得无咎而已注三陽齊進已若競進必成交爭之患改

郊遠難而待沙近難泥涉難薛

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小

欽定四庫全書

周易大傳

卷一

有言以吉終也

去難稍近未至致寇小有言謀之言未通于難而寬衍在中故以吉終注二應於五水中之剛故曰沙二

與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上故終吉薛

沙近於水亦平易之地也二居遠近之間

內有明明之德處得其中守平易之心而已以君子

之道守其中正不與小人苟合則興譏諺之言終不

能害蓋以九二有寬衍之德而居中故也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

以剛逼難欲進其道所以致寇猶有須焉不陷其剛不致禍敗注三逼乎坎故稱泥也居陽之首先登犯難致身至敵坎屬外卦是災在外也初二居內與已同志我先犯敵必同志者來助已則勝也以剛居物之上必能敬慎接下則同志從而助之矣敬六四居險難之初小人之行也以小人之心毀壞正道讒謗

欽定四庫全書

周易卷之四

需

君子者也九三以剛陽之德務欲上進而迫近小人故致為寇也然以陽居陽且履正也以至正之道又內謹其心外慎其事則為寇之小人終不能陷於已故曰敬慎不敗也三之致寇由已進而逼之其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎无失其宜耳

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

陰陽相迫陽欲進而陰塞之則相害出所居之穴以

避之順以聽命也若以戰鬪言之其出則為血若以

居處言之其處則為穴各隨事義也注四體於坎為

險之初是寇害九三也三剛健而正四不能犯故自

獲傷而稱血馬穴者陰物之所處也四為陰友而處

坎下穴中之物也為三所犯故從穴而出懼而避

需于血者不蚤避賢見傷而待者也猶有需焉出

穴乃免

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

欽定四庫全書

周易卷之四

需

五既為需之主已得天位无所復需但需待酒食適

相燕樂注酒食德澤之謂也九五之君當天中正以

澤乎民上達五既得位道亦宣暢適會此時其所需

者唯飲食燕安與民同樂而已

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六與三相應三來之已不為禍害乃得為已援助

故上无所畏忌入於穴而居以一陰為三陽之主不

司急慢注需道已終雲當下入穴也雲上升極則降而為雨故曰入于穴雲雨入地下三陽動而自至乾升在上坎降在下當循臣職故敬之終吉也前上應三而待之故入于穴言得其所處也三陽連進非已所召我既應而待之故其來不足憂雖非已召義以相與敬而待之乃獲終吉陸夫爻以六居陰而云不當其位者以陰宜居下而居上故也然能敬慎而終吉故雖不當位未大失也伊

欽定四庫全書

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川

凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉若終竟雖窒惕亦凶物有訟利大人決之若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川注陽來居三而孚於初故曰訟有孚也前大人謂五也伊九二剛而得中是以有信實失位於險是其窒止坎為心憂是其懼水性內明是求中也陸人

之所以興訟必有由中之信實於已而為它人之所窒塞不得已而興訟中道而止則可以獲吉胡

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以剛而來正夫羣小斷不失中其在中乎注剛來謂

二也性本剛直好勝而訟也來居柔能屈其性也處

中正不失中道也牧乾剛坎險以人事言之則是剛

欽定四庫全書

健對險惡能無訟乎石彖言孚其才也訟有孚窒惕

中吉此言九二之才也終凶此言上九之才也利見

大人言九五之才也不利涉大川言一卦之才也有

孚而見窒窒而後訟訟而能惕不敢過中則吉介

二剛自外來而成訟則二訟之主也伊

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天道西轉水流東注剛健在先以為訟始故云天與

水違行謀慮其始以防訟源故有德司契不責於人

注五禮修而民未化必明法以圖之訟起多途非禮

法不能防人其始司契者乃法之一端耳牧

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長

也雖小有言其辯明也

初六應於九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯

乃訟不為訟先故終吉雖小有言辯訟道理分明也

注初欲應四而二據之虞氏初與四俱失位而相應

故小有言陸初雖應四而體惟相違故亦為訟四以

欽定四庫全書

卷一

剛處柔能變其志而不成訟故得中吉牧凡訟者皆

持剛壯而務勝九二以剛壯訟九五九四以剛壯訟

初六上九以剛壯訟六三石

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟

歸逋竄也自下訟上患至掇也

二以下訟上不勝五逋竄其邑大都偶國非逋竄之

道三百戶一成之地下大夫之制掇猶拾也注邑小

人少取退避之義不然即掇患於已王臨本

六三含舊德貞厲終吉或從王事无成象曰含舊德從上吉也

以陰柔從上九不為侵奪故保全已之所有故食舊

德處兩剛之間居爭訟之時頃貞正自危厲故終吉

從上九之王事不敢觸忤无敢先成注雖失其位專

心應上故能保全舊德也處兩剛之間近不

相得柔二負四正之危也剛不能侵故終吉牧柔失

位而不中以當上壯爭勝之時以之為厲而保舊物

欽定四庫全書

卷一

可也以從王事則不得行其志不得行其志則不獨

无成亦不可以有終矣介貞謂正固自守厲終吉謂

雖處危懼終必獲吉伊

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不

失也

初能分辯道理四能反就本理爻前與初爭訟之命

即得安居貞吉注三柔附我故從三不能固初之訟

于是反就前理變其詔命後凡變上從下稱渝牧四

以剛陽而居健體得中正為訟者也。承五履三而應於初五君也。義不克訟三居下而示不悅之訟初正應而順從非其者也。命為正理失正理為方命反就正理變而少貞則吉矣。九五為勝訟之主不克訟則自反而新聽者之命雖即命終有剛動之志變志而為安貞則吉。

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

處得尊位以中正為訟之主故吉以中正之德處

欽定四庫全書

乖爭之俗元吉者也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

處訟之極以剛居上勝而受錫何可保也

服惡人之見自徹去之恥以街人也三明理而不拒

命雖勝三而曲在已以訟得貴海而侵之者眾三

者眾辭

三三三
師自丈人元吉

與後動眾得嚴莊尊重之人為之正則吉而无咎。一為師之主王能任之專任長子故无咎。漢高光武應此義。

象曰師衆也。貞正也能以衆正可以王矣。剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣。

剛中而无應或應而不剛中或行險而不系順皆不可行。師剛中謂九二應謂六五行險謂下體坎順謂

上體坤毒猶役也。五天位也以非陽居之或有戰

欽定四庫全書

爭之事能崇任九二之佐則吉。子其行荼毒不得已

而用之故彖象六五皆著戒懼之辭。子凡藥之攻疾

者謂之毒。介師旅之興不无傷財動眾毒害天下。伊

象曰地中有水師。君子以容民畜眾。

水眾大也。包於地中為人除害使得安寧。雖尚嚴威而

教小過宜容畜之義。注地廣而无疆水散而无涯地中

有水眾象也。君子師中。以容民大其德。以畜眾。

初六師出以律。否臚凶。象曰師出以律。失律凶也。

師出不以律否藏皆凶注九二在初之上為師之主

初仰而承之稟其師律者也陰之實不利先唱初以

師首柔而唱始是失其師律幸而求勝者也禮行師

之道役其羣衆或勇或怯或逆或順將兵者必有法

律以制之六居卦之下為出師之始必當用之以道

不可失其法律也胡初六陰柔處下為出師之始師

出而始用律是素不練否之與藏俱凶者聖人戒之

之深與春秋書次于郎以俟陳人蔡人申午治兵相

欽定四庫全書

周易集解

卷五

表裏也胡以律者正勝不以律者奇勝坡律謂法令

節制善謂克勝凶謂殃民害義初師之始故言出師

之義行師之道伊

九二在師中言无咎王三錫命象曰在師中言承天寵

也王三錫命懷萬邦也

以剛居中而應於五承上之寵為師之主任大役重

无功則凶故言无咎注雖當為主尚在師中為天

所寵事克功成故言无咎二非其位謂武王受命而

未即位也九錫命非私也安萬邦而已干九二在師

得吉承安六五天位之寵用也王者三錫車服俾專

征伐若湯征葛文王伐崇東征西怨故得萬邦懷之也

小居下而專主其事在師則可恃專則失為下之道不

專則无成功之理威和並至而得中故言而无咎伊

六三師或與尸凶象曰師或與尸大无功也

以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守注二剛也

三柔居上是兼其領无君上之命則免矣故曰或也

欽定四庫全書

周易集解

卷五

子與衆也尸主也師之命正夫一也不一則師惑矣

九二一也六三不一也六三之不一何也陽文奇陰

文耦不一也介六三失位不剛似小人僭上而乘君

子之器亦猶趙同趙括為與衆之主所以全軍被坑

勾與衆尸主也蓋指三也伊

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

无應不可行得位可處行師之法欲右背高故左次

之注左不用之地侍師命而已干偏將軍居左次常

備師也在豫凡天道左陽主生右陰主殺左次示不

欲殺注四處坤坤為平陸師律曰平陸處易而右背

高前死後生此處平陸之地退守待敵不足取勝可

保常也牧止兵於无用地句動左者生之位次者

不急事事若不急何以生民當位不失者之所用心

也薛左次退舍句進而退則為答伊

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶象

曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

欽定四庫全書

柔得尊位陰不先唱柔不犯物物犯而應田禽犯苗

獵之无咎已既得直可執言以問長子九二弟子六

三注執言猶書所謂奉辭也介以柔居尊上文德不

任剛暴下之叛逆先詰之以文詰不服則命將征討

弟子謂懦弱柔无威名如魏豹之任柏直漢祖謂之

乳臭是也房

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以

天子爵命上六功大開國使之為諸侯功小承家為

卿大夫注王執而正之非私惠也干小人志在濟武

故不可用陸二上居五當封賞句上六宗廟之文如

武王受文王之命也干立師之始不錄其行係大定

功則制禮作樂以興教化牧高祖任韓彭英盧而不

免叛逆光武不任功臣胡師之事必曰王曰大君曰

天子征伐宜自天子出萬世之通法也介

天子征伐宜自天子出萬世之通法也介

能相親比亦須原窮其情並決其意兩相親比亦須

大永長正親比貴速後來或為人所疎失語辭或指

人而言比是寧樂之時不寧之方皆來歸也注五以

剛居尊而得中正上下相輔之既親而安則諸侯有

不寧者且將比矣若不以誠實必至於凶謂上六也

陸所比之人善則為吉為美惡則為凶為禍必須原

究其情性並決其善惡必具三德然後親比之有此

三德為比之主其不安寧者方相率而親附之後至

欽定四庫全書

周易

卷一

而不從禹之所以戮防風氏也胡聖人以兵刑威下

所以齊不協既服而來必親之使不攜貳故比者居

上者親於來附在下者比而順命之時也陳平

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛

中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

九五剛而處中衆陰順從注後夫謂上六逆禮棄陽

不比聖主其義當誅苟為比之主亦是剛正中和之

人方能辨識衆志在於永貞不生猜忌則上下咸歸

欽定四庫全書

周易卷之六

比

而應之代不寧方來謂五陰城元謂有君長之道元

謂可久貞謂得正上之比下必有此三者下之比上

必求此三者五以剛陽居尊位所謂元居中得正能

永貞也民不能自保戴君以求寧君不能獨立保民

以為安不寧而來比者上下相應也夫剛立之稱傳

曰于南夫也又曰我非夫夫猶凶況柔弱者乎伊

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水不離地而行有親比之象介建萬國所以比民親

諸侯所以比天下

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之

初六有它吉也

初六元應應不在一著誠立信盈溢乎素質之器物

皆歸尚從始至終更有它人並來親附注缶時用之

器居順之首為比之先衆願從之故有它吉牧比乎

人者已從往它而為它之所有人之所比者它來從

之而已有之也比之初上下之分未定唯盛德則能

欽定四庫全書

周易卷之六

比

初吉也介初始也四終也初自四復位終來也四

非不應謂之它若始不以誠其能終有它乎朱

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

居中得位繫應在五不自失其所應之耦不如初六

有它吉也注比不在外而從於內乃婦人之道非君

子通適之方不自失而已陳平二處乎內待上之求

然後應之比之自內者也故正則吉降志辱身非自

重之道伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至而

後出也

朱

自內謂由已擇才而用雖在乎上以身許

國必由於已士之修己乃求上之道二處於內而已

中正之道應上之求故貞吉

伊

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

四自外比二為五應所欲親比皆非其親是以悲傷

注二四雖近情不相得又柔諂非已所親故曰匪人

親比貴先而三處坤之末初敦信五賢明而為二四

所隔以柔處剛內好剛也以陰居陽行乖僻也過二

欽定四庫全書

卷一

比卦

上

比卦

上

比卦

上

比卦

上

比卦

上

比卦

上

比卦

上

比卦

上

比卦

上

比卦

上

比卦

上

之上不由中也注比之非陽也介君子修潔自立則

四海之內皆所親也六三以陰居陽不守正也處不

得中非正行也上无應援人不錄也獨立无依亦可

傷矣陳六三柔而不正處非其位上六以非道而不

應二四以不正而不受彌子瑕曰孔子主我衛卿可

得孔子曰有命魯桓公求會於衛至挑丘衛侯不見

求比而不得不亦可傷乎

朱

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

凡下體為內上體為外注上比聖主下御列國方伯

之象能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也

內比之者以卑其應為比外比之者以非其應為比

陸坎性趨下今外比者以三行乖僻而志剛不可抑

也故上從於五注不志乎內而比於外无適莫也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之

吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

比而顯之所親佚矣愛求而惡去故常失前禽征討

有常伐不加邑故邑人不誡雖有為上之道亦可為

上所使也注獨守其中而私其應為衆所親非顯其

比歟疾其背而愛其向則失其不來者矣邑有家者

之所私偏其私故邑人不誡上使之然也

尊而明示比道三驅之禮示去害而不嗜殺示至仁

之道以比天下邦邑之人不待誠勵皆信其上使民

之道出於中誠

陸行顯誅以威諸侯之心

係應在

二比於一邑失天下之心

其民可以顯比在此時也。王田不合圍三面而驅所失者前禽而已上六前禽之象舍逆取順雖有所比道之光也湯武不能服楚越非湯武之恥舍逆之道唐太宗之伐高麗是失矣上下相比強不陵弱衆不暴寡雖邑人可以不戒民心周中惟爾之中故曰上使中也。介顯明比道臣之比君不可阿諛逢迎求其比已在竭其忠誠致其才力朋友亦當修身誠意以待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比已也。伊

欽定四庫全書

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

親道已成爲時所棄无與共終也。注无誠於附道窮

而比幾斯及矣。干陽欲无首陰以代終荀陰之爲物

以陽爲首而比之者也乘九五而不承比之无首者

也以陽爲首則有所終先陽則迷而失道况无首乎

介有始而无終者有之未有无始而有終者也。伊

䷇

乾下
小畜
上
密雲不雨自我西郊

欽定四庫全書

小畜所聚者寡不能博施密雲而不雨不能澤遍天

下西郊取遠之義恩澤不能及民物也。石臣不可僭

僭則亂天下密雲不雨自我西郊戒臣下不得專上

施也。陳文以一陰而畜五陽能係而不能固是以爲

小畜。伊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而

志行乃亨密雲不雨尚佳也自我西郊施未行也

陽上薄陰陰能固之然後蒸而爲雨今不能制初九

之復道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行上九獨能固九三之路故九三不可以進而與說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣一卦之體與一爻之德各異注一陰小而衆陽大陰為主而止下皆歸之牧一陰畜三陽之進其勢寡也然則居正而上下應之矣內剛健而不陷外柔異而不逆剛於中而无所倚其有志於行矣此二五所以亨也四

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上去物既遠但修美文德待時而發注不可

以暴為之也介懷蓄仁義懿美文德樂天知命待時

而動胡下乾健也上巽順也九二九五剛中也健而

濟之以巽則易入剛不過於中則志行於上下兩者

得則柔道亨而陽為陰所畜六四志在畜君以往為尚然不待倡而先之故其施未行西郊陰也自我西郊示臣強之戒朱

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

四為已應反復於上自用已道於理吉也注凡陽升

而上曰復牧三陽同上已為類首陳

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

五升畜極非固已者也然得中不被閉固雖強牽連

欽定四庫全書

周易卷之四

三

而復所以吉注與初同志而進猶拔茅之義不失中

道故吉牧九二欲復於上九五剛陽盛位力可以制

九二之行須牽攀於物然後可復石无應於上不能

自復介二陽之中同一卦之體上下牽引亦能復復

陳二五皆以陽剛居二體之中為陰所畜俱欲上復

五雖在四上而為其所畜則同患同志者也夫同患

相憂二五志同故相牽連而復故吉伊

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三陽極欲復而進上為陰長固而止之不能自復

注三為與二為幅三往趣上二下牽初說幅之象三

與四異體相比夫妻之象三既趣上四亦畜初反目

之象陸六四九五未盛不能畜止乾陽直至上九積

陰極盛方能畜止九二既能畜定九三故與脫幅不

能行也石

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

四與上同斯誠三不能害故能去除其血出散其惕

欽定四庫全書

周易卷之六

三

其惡於三以一陰而眾陽趨懼於傷害誠信相與近

而相親何傷害惕懼之患哉十三陽上進而已獨當

其路將拒而止之必為所傷以由中之信發於至誠

依附於上之二陽同心一志與之共止畜之則傷害

可去惕懼可以出胡陰為小人忌君子進然君子積

德不已終遂其志不可抑拒若六四不忌剛長推誠

信而接羣陽與上九九五合志同方進賢獲能則傷

害之理去憂懼之事出而无咎矣陳體異而不敢拒

以全君之分與五上同志而弭君之惡故无咎達

九五有孚掌如富以其鄰象曰有孚掌如不獨富也

二牽挽而來已不疑而迎接居盛處實不專固於富

而分與二也注有信下三爻也體巽故掌如如謂連

接其鄰謂四五以四陰作財與下三陽共之故曰不

獨富也九五親四委四畜物猶富以其鄰不獨富也

九五雖剛明體又巽順以由中之義攀連於物故九

二得以牽復而上進不專已之富盛而分用於二故

欽定四庫全書

周易卷之六

三

曰不獨富也胡眾陽為陰所畜五以中正居尊位而

有孚信則其類皆應之援而與之相濟是富以其鄰

也伊四五同異體君臣合志譬如也一陰畜五陽常

恐力不足而見傷五雖得尊位委之於鄰併力而畜

之陽實為富陰虛為貧四虛五實五與之共食祿得

盡其心能以富用其鄰也朱

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

九三欲進上九固之陰陽不通故雨三不能侵不憂

危害故得處道德積聚可以運載使人慕尚上九制

九三是婦制其夫雖正亦危月在望時盛極以敵日

陰疑於陽必戰雖君子行之亦凶也注卦以一陰畜

四陽故密雲不雨上處畜之極故陽德上通猶畜德

不已澤乃行也澤行則物安故既雨既處也既盡也

盡雨澤盡安處之此乃上畜德能積載與三陽同志

而无私應也荀志盈滿臣道虧矣雖君子亦不可復

欽定四庫全書

周易卷之四

有為也陸以卦言之陽老而陰長不已極則反陽密

雲不已終為雨也上九居女之長長而不已至坤儀

也坤德積而不已至龍戰也收上九能固畜九三之

進又陰陽相應而成雨澤安然而居不有惕懼此由

君子貴尚其德而行之胡詩曰厥聲載路載積滿也

陰柔畜剛由積累而至非一朝一夕之故可不戒哉

已望則陽消而與日敵矣故於幾望而為之戒曰婦

將敵矣君子動則凶也能疑而警懼求所以制之則

不至於凶什

䷆

元下履虎尾不噬人亨

六三以柔踐九二之剛然六三在兌體和說而應乎

乾故雖履尾而不見害注一柔而制五剛說於內而

為主健於外而得中以順履尾厥德用光虎之威強

首不可逆能履其尾是勢之順陸六爻但見踐履之

象夫禮必在踐履而行之本說禮樂之禮因明人所

踐履履得其禮則吉否則凶石

欽定四庫全書

周易卷之四

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

六三以和說應乎上九不以陰柔應乎邪佞以說應

乎剛故吉九五以剛中居帝位而不疚病由德之光

明也注六三應乎上九進退皆履二剛所謂柔履剛

也柔而履剛其為禮乎介九五皆君位履人得乾之

體以陽居中以剛居正故孔子特贊美之臣而說

君多柔佞九五所納者正若明皇採張燕公之言而

東封近之也。房乾剛也。九二亦剛也。兩剛不能相下。必爭則乾病矣。故乾不親用而授之六三。六三以不技之柔而居至寡之地。故九二樂為之用。九二為三用而三為五用。何異五之親用二哉。三與五合則三不見咥而五不病。五與三離則五至危而三見咥。卦統而論之。故言其合之吉。又別而觀之。故見其離之凶。城。

象曰：上天下澤，履君子以辨上下定民志。

欽定四庫全書

周易卷之六

三

以又言之。上履踐於下。六三履九二也。以二卦上下言之。則履禮也在下。以禮承事於上。注尊卑序則民志定。禮之用也。牧在人上者當以恩威接下。在人下者當以柔順事上。胡

初九素履往无咎。象曰：素履之往，獨行願也。

處履之初。它人尚華已。獨質素則何咎也。注進不以為榮。獨履素行之節。是以无咎。于初九布衣之吉。隱而未見行而未成。獨行禮義不失其正。荀禮以文為

主在禮之初。未離於質。非禮之隆。陸禮本於質。故冠冕始於緇布衣。裳始於鞞。數器皿始於汙尊。飲嘏始於太羹玄酒。是禮之始。率以質素為本。往則踐履而行之之謂也。故得无咎。胡居无位之地。不以位累其心。不從榮華尚夫素也。石安其貧賤之素。將有為也。非為利也。獨行其志願耳。伊

九二履道坦坦。幽人貞吉。象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

欽定四庫全書

周易卷之六

三

九二以陽處陰。已能謙退。故无險難。以其在內卦之中。不以危險自亂。故宜貞吉。注上无其應。而以剛處陰。故曰幽人。而以中行。故曰正吉。中不自亂。則无異言。屈身之患。介禮行中道。今二履中。是其道行而坦夷也。幽人之志。專靜而不過。越履茲中。道不可過也。過則煩而自亂矣。牧九二陽志上進。故有幽人之戒。蓋不以利欲自亂。則能貞固而吉也。伊

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人為于大君。象曰：眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也；咥人

之凶位不當也武人為于大君志剛也

以陽處陽猶曰不謙況以陰居陽以柔來剛以六三

之微欲行九五之志愚頑之甚注謂之不明則陽位

也謂之明又陰蔽之眇之象也謂之不能行又說而

乘陽謂之能行又柔而乘剛跛之象也注卦皆無陰

而三自以為已任僭履非位咥其宜也干

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

逼近五之尊位故愬愬危懼然以陽居陰志能謙退

欽定四庫全書

周易卷之六

上

謙志得行故終吉注三以不順為眾同弃而已近之

慎於踐履者也干六三雖是陰柔其志剛也上承夫

履之主下履志剛之臣位重憂深故愬愬然以存謙

道本志必行雖有深憂可保終吉昭

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

得位處尊以剛決正履道惡盈故危厲注三柔失位

志比武人五為一卦之主剛得帝位取而決之非係

於情也然三者眾之趨也雖曰決之正之危也于履

所以辨上下定民志是是而非非乃正之危陸厲嚴

也剛而居尊故嚴注它人所履已決正其得失責人

而不愬固所危也陳有剛明之才苟專自任猶為危

道況剛明不足者乎伊

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

處履之極下應兌說高而不危不墜於履能旋反而

行之履道大成故元吉也注祥者吉凶之兆未定旋

猶速也陸其歸元吉介處極高之位能降身下應六

欽定四庫全書

周易卷之六

上

三有謙沖之德以陽處陰位故也以高應下有旋反

之象石旋謂周旋无虧也伊

周易義海撮要卷一

欽定四庫全書

經部
周易義海撮要卷二

詳校官侍郎臣李紱

通纂會同校官吳騷龍覆勘

總校官進士臣陳琪

校對官助教臣汪錫魁

稽錄監生臣沈侯

欽定四庫全書

周易義海撮要卷二

宋 李衡 撰

三 繫辭則往大來吉亨

陽長大來陰去小往物既大通多失其節故四德不具注往來者以內外卦言之由內而之外為往由外而復內為來臣往君來陰往陽來小人往君子來如此則泰道成故吉亨敬屈於一人之下而伸於萬民之上是以貴下賤大得民也孫復三陰外去三陽內

欽定四庫全書

周易義海撮要

附 治亂之相倚猶否泰之相生故於泰之義則不

具四德楊繪時有汙隆治有小大夫泰豈一槩哉言

吉亨則可已矣所以不言元吉元亨伊

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

二氣上升下降萬物負陰抱陽氣交則物乃通亨也上下交而其志同者君臣之道雖交其志同則治不

同則不治施之於人若漢祖得張良如石投水是也

項籍范增君臣雖交志不同則亡矣房

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

上下大通則物失其節財即成就使寒暑以時生殺有節輔助所生之宜如大司徒所謂動物植物職方云揚州之貢宜稻麥雍州之貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反注上下交始可修法度以左右民之時

欽定四庫全書

周易卷之九

也天地之宜輔相之而已其餘不足過與不及也則財成之此左右民之大方也介天生有限地出有涯而人之欲無節當大通之時而失其均則強者常有餘弱者常不足有餘者介侈而不知止不足者凍餒而不知恤則否亂自此而生也故繼體守文之后財成輔相使天地生養之道人得而共享之天地多少之宜人得而平分之以左右防民之失此所以久乎泰之道而杜絕乎否之生也楊增財成其施為之方

為之法制使民用天時因地利助化育之巧成豐美之利如春生則播植秋成則收斂之類伊

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

三陽同志俱欲往上故以其類征行而吉注乾剛直

之德能屈其剛而俯于下用柔也又復其道而順焉

故以柔明其象此高明柔克者也牧賢人在上則思

引其類聚之于朝在下位則思與其類俱進吉者君子道長也石志在外者可出之時也介方與六四相

欽定四庫全書

周易卷之九

應已欲達而達人故與二九同行劉緯

九二已荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒

得尚于中行以光大也

包含荒穢之物容受頑愚之人不疎遠遺棄於物无

私於朋黨之事得配六五之中存乎光大之道也注

無不包容无不納用至遠不遺至近不私有包含

荒穢之量有濟深越險之勇事之遺隱賢才之在側

陋者皆不遐遺又能斷以至公而不牽於朋比則能

配合九五中行之義伊

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

三處天地交際之處天體將上地體將下往者將復平者將陂居得其正動不失應艱貞正故无咎信義誠著故勿憂其孚食祿之道自有福慶注君子見交會之際思其所終慮患而艱守之不失其正于天地復則不交而否矣則泰否與乾坤異者以其變于

欽定四庫全書

卷二

中也此九三知幾存義與乾之九三同其象焉收三

陽同升不待約而自來不戒而自信也石天之際地而平也其卒无不陂地之際天而往也其卒无不復艱正以處之乃无咎不恤上之孚已則于食有福苟恤其孚思有以取信于上不知命者也不知命則不敢直已以行志離道失義无不為矣介无平不陂謂无常泰无往不復謂陰當復不敢安逸而思慮正固則不係憂恤而得其所求為子如是則於祿食有福

也伊

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富實也不戒以孚中心願也

四處坤首不固所居坤又皆樂下已退則從不待黨而用其鄰失實者衆陰失其本實所居之處注象以陰居陰故曰不富三陰皆願下復四能道之是能其鄰也能不富而用其鄰必其德義素著故不待戒約其信三陰皆不安其位故曰失實陸失實者實言

欽定四庫全書

卷二

居止之地久離其居故窮而不富收夫人富而類從

者為利也不富而從者志同者也二陰皆在下之物居上而失實其志皆欲下行故不富而相從不待告誠而誠意相合也泰過中則變聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保也四已過中理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義伊

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

歸妹者嫁其少女也五以柔在上帝女之象下配於

二下嫁之象墜降二女子鴻汭是也天降於下猶男

下於女天復於上地復于下天地之大義也天地之

大義者地以順而承天也今五志於順故獲祉福天

地助順故必亢吉居中降志故曰中以行願陸商之

諸王多以十干為名甲為陽首六五陰又交泰之主

故以名乙之主為象郭此一又上下陰陽相感得嫁

娶之義代乙以妹而適諸侯美里之拘閼天獻女以

免此反乙所為易著人事皆舉商周高宗伐鬼方箕

子之明夷商之事也密雲不雨自我西郊王用亨于

岐山周之事也阮至尊之妹必歸於夫人倫之正

薛女子而居王之位必帝王之妹釋史記謂湯為

天乙其後有帝祖乙帝乙多士曰自成湯至于帝乙

此稱帝乙未知孰是自古帝女雖皆下嫁帝乙必制

王姬下嫁之禮法使降其尊貴以順從其夫者也伊

上六城復于隍勿用師自邑告命貞各象曰城復于隍

其命亂也

泰極道滅上下不交城復于隍卑道崩也自邑告命

否道已成命不行也下不奉上猶土不陪城由其命

錯亂注乾當來上不可用師而拒之也九人君資於

下民以成尊位猶築土為墉上失其道國邑不寧故

勿用行師臣執國政其命亂矣陸施命不行于王庭

故各自于其邑告命牧不可用師但可號令於已邑

之中誠足以鄙吝者也胡城復于隍下不承上外不

內衛小者擅命故曰自邑告命雖貞亦吝介過二則

无平不陂過五則城復于隍城崩則復下泰之道不

可過正是吝之道石惟告命於邑而不能及它命令

不行吝之道也陳衆不可用將否方自其親近而

告命之為可羞吝伊邑非所以出命也既已失之從

而懷之則可正之則吝坡

否之匪人不利君子貞大往小來

非人道交通之時小人道長不利君子為正陽主生

欽定四庫全書

卷二

欽定四庫全書

卷二

息故稱大陰主消散故稱小元危言危行禍斯及矣
宜避以辟難非人之常道也胡

表曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽

內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰中言志同否中言无邦者言人志不同必致乖散

而亂邦國也何妥否之者匪人也天也故君子遇此

則儉德辟難而不憂也樂天而已矣孔子曰道之將

廢也與命也孟子曰予之不遇魯侯天也與否之象

合矣匪人非為致否言為君子遇否者言之也介

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

不可榮華其身以居祿位注不可與小人並立但守

儉素之德若不得已而仕則不可居重位享重祿以

榮其身第可全已遠害而已胡儉悵其德不可強施

於小人之眾也卷而懷之可施則施胡光晦近則難

可避也素更

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅以類貞而不詔志在於君故不苟進注引類而

退守以正道胡三陰同體志在從陽故如有用我者

則以其類往矣介三陰上皆有應在否之時則无應

義又以六自守於下明君子處下之道象復推明君

子之心伊

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六二居否之時小人見用者也能包其柔順便佞之

心以奉承於上是以致若大德大才之人以正自守

卷懷道德不為世俗所變而雖於小人之中素患難

行乎患難是大人君子行否之道所以亨也胡正在

小人羣行之中上下皆小人若不包容和順其上下

必遇疾害昭六二其質陰柔具居中正方否於下所

包畜者在乎承順乎上以求濟其否為身之利而已

大人以道自處不亂小人之羣身之否乃道之身也

伊陰得位欲承順以取上之悅大人否而退使君子

小人之羣不相亂未有不勝者也故亨坡五包二二承之三陰小人羣也包則和不亂羣則不流朱

六三包羞象曰包羞位不當也

位陽也而陰處之包承柔倭之過是以羞辱及之子初以處卑而應上故吉亨二以中正而應上故否亨是居小人道長之際不居小人之行者也以陰居陽不正也處下體之上失中道也不言凶咎以其體順而承陽也牧處臣之盛位而不能發舒以正其君是

欽定四庫全書

卷二

可羞也介

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

疇初也否之時不可有命初志在君故可有命初既被命依附得福以初六志意得行也注受五之命應

初據三與二同功故陰類皆離祉九上近至尊下據

其民咎以專也五之休否有命任已早以奉上正以

率下其志得行又何咎誰麗其福乃已自致子過否

之中亨否之道而已為之先牧九四居上卦之首體

又剛健足以遏止三陰小人不進則君子志行石有濟否之才而得高位威柄一歸於上則无咎而志行九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

施否於小人否之休也苞本也若能其亡其亡以自戒慎則能繫于桑之苞本无傾危也注休猶廢也苞桑之戒志在下民而固其根本也陸休退也四過中否道方變五則否道退矣牧休息也胡休否休而自

欽定四庫全書

卷二

謂之否不自安也薛

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

傾毀其否其事得通故後有喜疏否之終否其傾矣

極終則變何可以久虞先傾後通故後喜始以傾為

否後得通乃喜輔反危為安易亂為治必有剛陽之

才而後能故否之上九則能傾否之上六則不能

變也也伊泰九三上六戒否九五上九勸胡

䷋

乾下 同人于野亨利涉大川利君子貞

野喻廣遠言和同於人必須寬廣乃得亨通與人同心足以濟難故利涉大川與人同利義涉邪僻故利君子貞 乾為天離為八卦體有異其為風天在上

火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以事為人和同者君之所為也故謂之同人風行無所不遍通則會通之德大行故曰同人于野亨 卦

欽定四庫全書

周易卷二

十三

興天下之治則天下之人同心歸之胡周所以興者同心同德也討之所以亡者離心離德也夫欲建大功立大事除大災定大難君臣同心上下協濟則可石上不居位之貴肯同于下譬如光武之求嚴陵帝堯之召許由與人同心胡越何患故可涉難 劉向曰眾賢和於朝萬物和於野自朝及野自人及物君人之道也故門无咎郊无悔野方亨也 薛野无求之地凡從我者皆誠同也 坡

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人之野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

柔得位得中謂六二也故特云同人曰言乾能行此德非六二所能也六二九五皆居中得正而又相應君子之正道也若以威武而為健邪僻而相應非君子之正也唯君子當同人之時能以正道通天下之志正君子謂九二能捨己同人以通天下之志若九

欽定四庫全書

周易卷二

十三

三九四以其人臣則不當矣故又辭不言同人 崔憬凡人之情思慮不廣惟止一身一家惟君子能推仁義忠恕之道以及天下人莫不欲安君子扶而不危人莫不欲壽君子生而不傷人莫不欲富君子厚而不困人莫不欲逸君子節其力而不盡君子盡之於己推之於人恢廣宏大无所不同故能通天下之志 胡剛健之君文明之臣上下位正其德同矣 張簡卦惟一陰眾陽所欲同也它卦固有一陰者然二五相

應天火相同故其義大同天下之志萬殊理則一也
聖人視億兆之心猶一心通於理而已文明則能燭
理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之
道然後能中正合乎乾行也伊

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體於上而火炎上君子小人各得所同注火炎上

同乎天必待時燥而後盛上能與下也注十六相四

凶彛能類而辨之君子小人並進大亂之道也石人

欽定四庫全書

卷二

倫中品類各異者類同則聚今各得所同則无侵爭

事物中主黨各異者類同則聚今各得所同則无間

雜此大同之道也代方以類聚物以羣分君子別之

使各得所同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

无應於上心无係各出門皆同誰與為咎注初比於

二子門者出入之正道同則正不由斯道則為咎陸

初剛而能屈于下毀方瓦合者也牧初九正人在下

而不得同乎遠者于門而已得所同則同之又誰咎
也王逢

六二同人于宗各象曰同人于宗吝道也

應在於五唯同於主用心褊狹鄙吝之道注宗眾也

三據二陰二與四同功五相應初相近上下眾陽皆

欲與二為同陰道靜正從一而終今宗同之故吝也

苟不能大感守宗獨應失其于野之義可謂吝矣子

宗黨也二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不

欽定四庫全書

卷二

為私也諸卦皆以中正相應為善在同人則為可吝

五不取君義私比非人君之道伊二往同五復成離

五來同二復成乾往來相同乾離各守其本宗同人

于宗所同狹矣吝道也朱

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵

剛也三歲不興安行也

居下卦之極不能包洪上下通夫大同物黨相分欲

乖其道貪於所比據上之應其敵剛強非力所當故

伏戎于莽不敢顯亢升其高陵望不敢進量斯勢也

三歲不能興者也三歲不興五道已成安所行為注

與二相比盜憎主人而忌於五一爻為一年自三至

五頻遇剛敵雀三與五爭二故曰敵剛五升高以乘

上陸三以陽居下體之上不能居下下是不能同人

于門也居外而用剛是不能同宗于內也故又辭不

稱同人茲用壯而強欲人同于己者也三居下體之

上故謂之陵有憑上之志故謂之升三歲不能興則

欽定四庫全書

周易卷二

二與五通矣別

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則

困而反則也

上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五

應三非犯已攻三求二尤而效之違義傷理眾所不

與故雖乘墉而不克困而反則所以得吉注墉謂三

也三體剛得位四失位而動自量非義而止陸四剛

而不正又无應乎時強欲使人同已故又辭无同人

之稱別三既不能攻五四亦以之不能是因三不興

而已獲吉墉指三也鮮于二與五應應則協同二為

卦主五為君位君臣相協効力同心三既升陵而敵

五四又乘墉而攻三三則積歲不興四則不克而為

吉胡旦六二之欲同乎五也歷三與四而後至故三

與四皆欲得之四近於五乘其墉其勢至逼而不可

動是以雖有爭二之心而未有起戎之迹故猶可以

知困而不攻反則獲吉也九三之於五也稍遠而肆

欽定四庫全書

周易卷二

焉雖欲反則得乎欲興不能反不可至於三歲行將

安入坡二眾陽所欲同也獨三四有爭奪之義者二

陽居二五之間也初終遠取義別伊

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先

以中直也大師相遇言相克也

體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔二

剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故

後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克

之然後相遇

注

九五居位不能推大中之心同大

下之心係於二至於興師然後相遇故不言吉

四敵疆大興師方可克傳曰如二君故曰克

柔得所同也要具宗則為各五以剛居上非所以善

同于下而又同乎已之應失同人于野之義九三所

以恃之

正而應可以兼通物志恢大天德王者之志以有應

為狹

欽定四庫全書

周易卷二

九

則笑乃私昵之情非大同之體

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

郊外之極處同人之時最在於外不獲同志而遠於

內爭故无悔各亦未得志

者患爭之禍則免矣求同之志可得乎

人者无繫應也

德之亨德不兼濟故自守而无悔也

大有元亨

不大通何由得大有大有則必元亨

乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處其位而有

其事而理之也元亨者能長羣臣以善使君會禮通

若周公攝政朝諸侯於明堂是也

以元大之德亨通於天下

之豐富繁大之象

陽佐之故大通

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛

欽定四庫全書

周易卷二

十九

健而文明應乎天而時行是以元亨

六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是

其中也剛健謂乾文明謂離六五應九二故云應乎

天德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨

通

尊得中則志不行於天下

有盛大豐有也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天體高明大又在上光明之甚正天之昭命福善禍淫遏惡揚善是順天休命也教賞善罰惡天所以命人君也胡天德高明資之以火上臨下照道形皆顯兼包廣容一歸履憐君子以明而在上深見物理善惡太察則人不自保淵魚之戒當此象也薛初九九四宜六五遏其惡九二九三上九宜文明之君揚其善劉緯

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也欽定四庫全書

周易義海撮要

干

不在二位不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢其欲匪咎艱則无咎正大有之世賢知得路而无應无交害正道也終非已為艱則无咎獨善自處也鄧至以大有之時在下而无應與時而无交宜見害于下也所以匪咎者以其剛正之才不滯于下艱難其志不失其道所以无咎王達有大物者必盈盈則物或害之初為大有之始能以剛健在下既遠大有之尊不盈其志則无交於害矣又非離羣之行以

絕於物匪可咎惡能守此二者動自艱難然後可以有大功而无咎陸交害者相交以利害也大凡以親而交於人則必有疎之者矣以喜而交於人則必有怒之者矣以利而交於人則必有害之者矣唯君子為能用心廣大故无意於交也今初九居大有之始處卦之下是无心於物者也无心於物則所尚遠大不交於有害匪凶咎之道也又當艱難其志終久而不變則可以全得无咎胡初九守正无交在它卦未有害大有柔得尊位大中上下應之而初九无交則害也正匪可咎艱以守正擇可而後交則无咎交道難不可苟合也四來下初乃可動朱二應於五三通於四與上近焉獨立无交者唯初而已雖然无交之為害也非所謂咎也獨无恃而知難為何咎之有坡九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

健不違中為五所任任重不違致遠不泥故可以往

欽定四庫全書

周易義海撮要

五

而无咎

注

乾為大車體剛履中可以任重有應於五

故所積皆中而不敗也虞下乘陽為動上承陽為賈

得中位為安五以虛中納下往則不拒故无咎微以

剛明勤健之才當大有之時履得中道應於六五是

其中正之臣而當其重任者也猶若大車之載持積

於其中雖任重而不至傾敗胡六五不有其大屈體

下交九二而倚任之猶大車也九二剛中而居柔剛

則才勝中則不過居柔則謙順具此三者往之五以

欽定四庫全書

周易義海撮要

主

任天下之重猶車載也陽為重五中也積重其中而

剛不傾撓積中不敗也大有物歸者衆六五未極極

盛則不可往矣朱

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小

人害也

處大有之時居下卦之極來剛健之上而履得其位

與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通于

天子之道小人不克害可待也注九三權重位盛公

之象也上有柔君而權重位盛體復剛健小人履之

必恃權據位專悍強逼必至于害君子則不然此亦

所以為戒也石當大有之時得尊盛之位行重剛而

不中之事者也以其有大事之才是以能亨于天子

也重剛而不中非君子之常其趨時則有時而行之

君子猶以為惕況小人乎介君子處此不私權利通

達君德小人萌亂不能當也通其道者分憂之謂也

薛晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇

欽定四庫全書

周易義海撮要

主

公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉杜預曰

大有九三爻辭也則卜偃杜預皆作亨于寶曰亨燕

也姚信作享祀九三剛健而正與五同功故用此爻

當天子之事則无驕亢若小人處之柔弗勝其任處

之不當必有滿盈之害三五既交易剛為柔聖人因

柔以著戒焉朱

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

既失其位上近至尊之威下比分權之臣三雖至盛

五不可捨能辨斯數專心承五常匪其旁則无咎矣

旁謂三也注九四不屈已折節以事九三之權臣若

親之王祥不拜晉文汲黯長揖衛將軍是也白勃君

子遇此時而立於朝謀之當告也不以告於用事之

臣而告諸其君所以明上下之禮而著君臣之義也

介柔得尊位而上下咸願應之以時相親難處之地

也能知禍福之端畏天下之所觀如非在五旁統以

自警不敢怙恃則无咎矣子夏九四居大有之世時

欽定四庫全書

卷二

五

近至尊勿同晉文公召周襄而狩河陽如不在五之

旁則无咎勾旁盛滿貌昧者處之盈滿而不知變九

四懼而守正抑損不至於滿以其明而辨於盈虛之

理甚白也朱

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威

如之吉易而无備也

居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志

故其孚交如不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠

焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如

注其體文明其德中順信發乎志以覃於物物懷其

德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主有威

不用唯行簡易无所防備物感其德反更知畏威如

之吉也侯厥孚交如由上有孚信以發下之志也當

大有之時人以安易若專尚柔順則陸慢生矣故威

如則吉蓋无威嚴則下慢易而无戒備備謂備上求

責伊五執柔守中以誠信交於下而其孚在五本

欽定四庫全書

卷二

五

有剛因二而發之積誠不已至於不怒而威則吉大

有之時人以安易若專尚柔順則下无戒備陸慢生

矣朱處羣剛之間而獨用柔无備之甚者也以其无

備而物信之故歸之者交如也此柔而能威者何也

以其无備知其有餘也夫備生於不足不足之形見

于外則威削矣

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以

剛柔思順之謂也居豐有之世而不以物累其心
高尚其志高賢者也又有三德盡夫助道處大有
之世以剛處外恥為私邪是國老為高尚其志居六
五天位之上與天合德故自六五之天已下悉皆祐
助之何不利之有大有豐當之時上九以无累于
位為賢蓋卦有事之時上九以不事為高凡人情樂
權富有為此二又聖人所以貴之也大抵蹈權貴
者近其禍好為事者殞其軀

欽定四庫全書

周易卷之六

六

謙亨君子有終

人既謙退不可為首以謙下人何以幹正於物謙必
獲吉故不言元利貞與害謙卦之繇與乾之九五吉
理分明故不言吉諸卦言吉者嫌其不吉故稱吉若
坤泰之六五皆以陰居尊位若不行此事則元吉若
行此事則得吉故稱元吉有大人吉而小人凶者吉
之九五是有小人吉而大人否者屯之九五否之
六二是也亦有灼然而稱者大有上九是也升德六

爻又各明義故諸爻德小有嫌於不吉者也正山體
高而在地下高能下下之象唯艮之堅固坤之厚順
乃能終之六十四卦惟謙六又元悔各皆吉能謙
則身通矣艮下剛而止也坤上柔而順也內剛止
而外不柔順則失於亢外柔順而內不剛止則近於
佞

欽定四庫全書

周易卷之六

六

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟者降下濟生萬物光明者三光垂耀而顯
明地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物正日中
則昃月盈則虧損有餘以補不足高岸為谷深谷為
陵高明之家鬼闕其室泰稷非聲明德惟馨滿招損
謙受茲降下名譽益隆故其道光顯辭貌
卑遜而志行剛正故雖卑退而不可踰猶抑之用六
承以代有終也

君子所以有終于水滿則溢岸高則崩窪坎則水流之卑壟則物萃之地道也石

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平注高者處下謙也卑者上行報也地加於山而山愈高山載於地而地益厚故多者用謙而更裒寡者用謙而得益故謙之為道无所不益稱物而與自不失平謙之用也陳寡者以謙為益則由寡而可以

欽定四庫全書

周易卷之四

五

多多者以謙為益則愈多而不為溢介山為高則損之地為卑則益之是損山之高益地之卑也夫損高而益卑損多而益寡乃稱物平施石泉鄭荀諸儒作掇取也字書作培君子取有餘益不足以貴下人則貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則賢不肖平矣然物之不齊物之情也所謂平者非沒尊卑上下差等也稱物而施適平而止平者施之則也朱初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧

也

處謙之下謙之謙者也注以柔居下謙之又謙者也故能得眾用之以犯大難況居平易乎自牧者自養也此又施之於自牧則可施之於他則早已甚矣未初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙也三陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也荀利涉大川非涉大川然後吉也其才其時利涉大川耳用涉大川者用此以涉大川然後吉耳介

欽定四庫全書

周易卷之四

五

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉注以柔居中嘉譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽斯隆者戒其名過而損實故正則吉牧內有謙實而聲聞于外王謙德充積于中故發於外見於聲音顏色非勉強為之中心所自得也故曰貞吉凡貞吉有為貞且吉者有得貞則吉者六二貞吉所自得也伊鳴之為言接於物而感之也六二接於九三而感之

以謙剛上柔下中正以相與其志得而可以有功矣
介雄鳴則雌應故易陽唱而陰和寄之於鳴謙之所
以為謙三也其謙也以勞故聞其風被其澤者莫不
相從於謙六二其鄰也上九其配也故皆和之而鳴
於謙而六二又處內卦之中雖微九三有不謙乎故
曰鳴謙又曰貞吉鳴以言其和於三貞以言其出於
性坡

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

欽定四庫全書

周易象說

十

處下體之極履得其位上下无陽以分其民何可安

尊上承下接勞謙匪懈是以吉也注居上下之際接

兩體焉非勞不可亦乾乾之義也薛居下之上為衆

之則勤於正衆雖勞而謙厚之至也謙以保位萬民

服也故得保其終吉子位高而有功以謙而為主

能終之者其唯君子乎王達三以陽剛居下體為衆

陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下為衆

所從有功而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之

者周公是也惟君子安履於謙乃其常行故久而不
變所以能有終有終則吉也九三以剛居正能終者
也繫辭曰謙也者致恭以存其位者也君子於謙豈
以保其位而為之哉亦如言為善者有令名有令名
以為善故也伊陽當居五自卑下眾降居下體君有
下國之意也眾陰皆欲撓陽上居五位履陰順陽故
曰萬民服也荀

六四无不利撓謙象曰无不利撓謙不違則也

欽定四庫全書

周易象說

十一

乘三承五无不利指撓皆謙不違則也注謙以在位

不僭不逼不違其則者也以之奉五而待於三奉事

得宜所撓皆從子欲撓三使上居五撓猶舉也苟能

撓去三之承已以為謙也介三之與五皆若指撓皆

順從之不取違於三五法則是指撓皆謙也故无不

利王鈞六四坤體柔順而正上以奉六五之君下以

下九三勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撓謙

者撓散其謙之道布於上下撓謙也所以奉上天下

无不利者非事是君為容悅也非持祿養交也不違其則而已人之大倫天下之正理也理之所在天地萬物之所不能違故謂之則不違則无往而不得其宜則无不利矣子夏曰搗謙化謙也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰搗謙是也謂三搗之四化之誤矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

欽定四庫全書

周易卷二

主

居專用謙不待豐富能用其鄰若有驕逆不服得衆伐之无不利也正柔之過盜之生心子以陰居中謙而不盈是尊而不富陸六五又辭无謙字明不可用謙也謙恭過甚威武不耀漸物情離叛猶復用謙乎必用武以服之也五以柔居尊位謙而履中是務損已而不居盈也故曰不富遠人離叛不為之用斯則惟能用其鄰也五以謙中履順陰而乘柔是君子過于謙者也小人以為卑而可陵故君子反用侵伐之

是卑而不可踰也牧得尊位而无應故有征不服之辭介以謙待物之主事上下下雍容无為然陰驕以同天下去黎莠以茂嘉莖不可忘也堯舜之朝有苗必征四凶必去人主之道雖以謙為德必以威衛下然後動不失斷而威尊可保當其行謙也故不富而用其鄰及其能斷也故征伐以服驕逆不其像歟

陳

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用

欽定四庫全書

周易卷二

主

行師征邑國也

最處於外不與內政有名而已志功未得處外而履謙順可征邑國而已六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也注陰陽相應故鳴謙雖不承故志未得九六二之鳴誠有所願上六之鳴願將行焉謙道大著君子之終故可用行師征伐邑國謙功大成在此爻矣小則伐其邑大則伐其國文王是也三分天下有其二猶服事商是志未得也伐崇

而天下歸是願將行也。陸處謙之末物情益叛五始
侵伐至上乃行師也。五以侵伐雖小而猶能及遠上
以行師雖大而纔及邑國明謙道轉薄而物情大變
尚能利用行師者以謙譽尚存也。牧上六接於九三
而感之以謙者也。故曰鳴謙三為衆陰所附以止於
下已雖接而感之未得其來應故曰志未得九三宜
應已而不來有邑國不服之象師衆也。邑國所據也
所用者衆所征者狹不若九五之正位大中也。介六

三三坤下
豫利建侯行師

動而衆說故可利建侯順動而不加无罪故可利行
師。逸豫不可常行故无元亨非幹正之道故不云
利貞屯於元亨利貞之後云利建侯即莊氏謂建侯
即元亨行師即利貞非也。正坤順也震動也順其性

而動者莫不得其所震為雷諸侯之象坤為衆師伐
之象豫喜逸悅樂之貌。立一陽為主而衆陰從之動
於上而下順。陸天下之人既已悅豫則當建諸侯而
分天下出兵師而討叛逆武王一怒而安天下之民
孰不悅豫而順從。胡

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之
而況建侯行師乎。天地以順動故日月不過而四時不
忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉。
剛謂九四應謂初六此就文明豫義震動坤順以二
象明豫義聖人和順而動合天地之德故天地亦如
聖人而為之也。正建侯利正行師利順九四以陽居
臣位而能正衆陰故利建侯陽動而陰皆應之故利
行師豫之用在於權臣以臣專君故聖人歎之。牧天
地以順動則陰陽和消息盈虛以時也聖人以順動
則賞罰明邪正分也。逢豫无四德者豫逸為樂而不
反亂也。況主失其道四為權臣四德所以亡也。清洙

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮動也雷動於地上萬物乃逸豫也王者功成作樂以文得之作籥舞以武得之作萬舞各充其德而為制祀天帝以配祖考與天同譽其功也故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝是也主樂者聖人因人之豫而節之所以養其正而閑其邪其和可以感鬼神而況於人乎荀子曰樂者人情之所不能免也人情不能免而不能節文以正之則民德亂矣

欽定四庫全書

禮記集說

卷三

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

處豫之初得志於上樂過則淫志窮則凶注四為豫之主初與之相應小人得志必極其情欲以至於凶形於聲鳴豫之甚也石小人得志悅豫過甚聲名流傳于外所以凶也胡鳴者接於物而感之者也於位為下於時為始於德為柔不中接於上而感之以豫

所以凶介淺者易樂始樂而鳴窮可待也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也處豫之時得位履中上交不諂下交不驕不改其節介如石焉注見幾之速不待終竟一日去惡修善守正得吉正介微也石者質定之物纖微之感繞動而質定之知已定矣陸介者專一也中正則貞一得位則專固中則不越正則不亂雖專介于石見幾則動赴幾貴速終日則後時故下不從初六鳴豫上不從

欽定四庫全書

禮記集說

卷三

六三盱豫居中守正不從樂豫故吉石匪惟終此一日可以長守貞正向當豫之時知上下之无交而不動知幾者也介速豫之道放則失正豫之諸爻多不得正才與時合也人之於豫心悅之遲遲則至於耽惑而不能已二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉交於上以恭巽過則為諂交於下以和易過則為瀆見幾則不至於過也見微則知彰見柔則知剛知幾如是眾所仰也故曰萬夫之望

伊

六三時豫悔遲有悔象曰時豫有悔位不當也

睢盱喜悅之貌履非其位上承動豫之主進退不得其所正視上而承之以豫其行不順則不得其與近不得乎九四而遠遲上六則上六不應故遲有悔動而承上以豫其悔必矣有者不必悔而不能必无悔也介上悔者悔下悔者辯上悔之由見幾之遲不可追遲者過乎二也從四則諂反下則瀆薛三四處位

欽定四庫全書

周易卷二

天

不當同而不和者也睢盱上視而不正向秀曰小人喜悅佞媚之貌上視佞媚求豫而四不動則悔其動三不能去且靜而待之四又不動則悔其不動猶豫如是无它位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處為不當而去之柔不正故也朱

行也

衆陰由之以得其豫大有得也不信於物物亦疑焉

勿疑則朋合簪疾也注處非其位而為豫主所以疑

豫不我為致豫於人又何疑焉陸羣陰止滯獨體剛

陽居動之始震發羣陰故陰皆由我而得豫四雖體

陽猶居陰位猶未離其類也故稱朋馬簪者所以固

冠而總髮冠之危賴簪以固之猶君位危賴臣以安

之其桓文之事乎牧四秉說豫之權衆來附已信任

不疑彼必引其朋類合其簪纓而來也胡上下无陽

而莫不由我以豫物之從己可以勿疑是以朋合疾

欽定四庫全書

周易卷二

土

也道不可以為物之主而時不可以受物之歸則可以勿疑而當其任乎介因豫之時乃大得衆在臣位則非據救急忽則可彼求保於己宜遂納之疑而不果則天下亂矣薛簪居於首君之象也六十四卦惟豫九四居臣位之極以一陽而主五陰更无陽爻以分其權是居盛位大有權以得民也其君得无疑乎必以其民朋附於君此一爻周公當之石以一陽而得五陰故曰大有得在近君之地无同德之助衆陰

不從五而從已所以疑也。髮非簪散亂不理，四剛在上下眾柔之際，交而通之猶簪也。四五不相疑，君臣上下各守其正，為由豫也大矣。朱

六五貞疾，恒不死。象曰：六五貞疾，乘剛也。恒不死，中未亡也。

四專權執制，雖非已之乘，然居中處尊，未可得亡。注四雖苦已而志在悅物，不敢加害，故久而不亡。失位故有疾，得中故不死。按六五不能任六二，不諂不瀆。

欽定四庫全書

周易卷二

平

至正之臣所以得不死之疾。胡東周所存者位號而已，所由來者非逸豫乎？書曰：「急忽荒政，戒守器之失也。」薛居得君位貞也，受制於下有疾也。恒不死，漢魏末世之君是也。蒙亦以陰居尊位，二以陽為蒙之主，蒙相應則倚任者也。豫相逼則失權者也。此吉與疾所以不同也。伊六五受制於四，不可動亦不復安豫，不可動則於貞為有害，不復安豫故此又獨不言豫。朱二與五皆貞者也，貞者不志於利，故皆不得以豫。

名之其貞同，其所以為貞者異，故二以得吉，五以得疾。二之貞非固欲不從四也，可則進否則退，其吉也不亦宜乎？五之於四也，其質則陰，其居則陽也。質陰則力莫能校，居陽則有不服之心焉。夫力莫能校而有不服之心，則其貞也以為疾而已。三豫者皆內喪其守而外求豫者也，故小者悔吝，大者凶。六五之貞雖以為疾，而其中之所守未亡，則恒至於不死。君子是以知貞之可恃也。坡

欽定四庫全書

周易卷二

平

上六冥豫成，有渝无咎。象曰：冥豫在上，何可長也。

極豫盡樂，冥豫已成，何可長也。注古之太康內作色荒，外作禽荒，紂作長夜之樂是也。胡耽肆於豫，昏迷而不知反，故冥豫以成，苟能有渝，則可无咎。在豫之終有變之義，聖人發此義所以勸遷善也，故不言冥之凶，專言渝之无咎。伊

䷋ 隨元亨利貞无咎

不大亨，通无以相隨，隨而不正，邪僻之道，故利在得。

正震動也允說也內動之以德外說之以言則天下之人咸慕其行而隨從既見隨從能長之以善適其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福无此四者有凶咎焉康成漢高祖項羽其明驗也集凡隨之義可隨則隨君有諍臣父有諍子若惟隨之務不以正道安得耳乎石聖賢欲天下之隨已必當修天地生成之四德人將隨於人者亦當審其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎胡

欽定四庫全書

周易義海撮要

卷二

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時時之義大矣哉

震剛而兌柔以剛下柔動而之說乃得隨也注上能下下下之所以隨上貴能下賤賤之所以隨貴隨之義剛下柔也剛下柔而動以時物无不說隨之也王逢泰之極必變於否是泰不可守也否之極必變於泰是否之不可行也由是刑政之寬猛禮樂之沿革文質之損益各隨時變所以順民心也少女本配少

男為敵體故上下皆應今耦長男非少女本志也何以得隨以剛能下柔而悅其性也我以父取之初九在二三之下亦以剛下柔也石不曰隨之時而曰隨時者在泰則隨泰之時在否則隨否之時也介天下之所隨者時隨時之義從宜適變不可為典要非造道之深知幾達權者孰能與此伊

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤物皆悅隨

欽定四庫全書

周易義海撮要

卷二

可以无為不勞明鑒注雷奮夏用事今在澤中秋冬時也崔玄澤性止靜今動而說者以其處下而求安也君子成天下之務抱宵旰之憂豈冀乎燕息哉然時乎求安則不可苦節以困物情救雷在澤中待時而動欲人之隨與隨人者皆當韜光養正向隱晦以自安息胡天下大通示无為而化成金君顯仁而物悅隨則當藏諸用陳當眾詭隨之時不妄動可隨而不隨者矮不可隨而隨者詭與正詭也字矯韓愈言

行成於思毀於隨隨時之道著而易見者莫若隨
晝夜朱

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也
出門交有功不失也

官人心所主正與二相得出門交有功也子門者所
由之正道陸設官所以正時俗官有弊政不得不變
法而從宜四能立功于時交有功同于四也初與四
俱以陽居下體故為同出門言其始也故官所守也

欽定四庫全書

周易卷二

五

觀時量勢而變前所守已出門矣又擇其有功者而
交之胡陽在二陰之中以剛下柔孰不從之故出門
則人從之石以陽居陽得其正无應於上心无私欲
故見忌則舍遇善則隨心常應變而從正出門者取
隨之初凡所交涉皆以正道此爻无位不當取官位
之象孟子所謂心官代出門有功先擇後交房九四
變而正初九隨之正也舍二出交於四出門也五為
君四受命以帥屬官之家也朱

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

陰柔不能獨立近屬初九不能往應九五正凡有係
而隨則不能兼與此其所以失丈夫介臣不應若夫
隨之道介以其中正係于一而不由其它故不曰凶
悔吝王達

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志
舍下也

近九四係丈夫二據初不可往是失小子四无它應
已往隨四四不能逆三之所隨有求皆得也已非其

欽定四庫全書

周易卷二

五

正以係於人不可妄動利在居處守正也正三非正
而隨其義可尚者以承陽為順也二以正為隨而反
不足稱以乘剛為逆故也陸初與四皆非已應當擇
而從之以尊卑言之則四居上以遠近言之則四為
近隨其所求而得之无所定主故利居正固其所守
則善矣陸

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其

義凶也有孚在道明功也

處說之初下據二陰三求係已不拒則獲履非其位以擅其民失臣之道違正者也體剛居說得民之心幹事成功雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功注得三而附私擅其民正之凶也以隨之時協隨之義竭誠奉王立功明道皆上之有夫何咎哉子以剛明之才德居人臣之極位用心廣大无所係各天下之民欲隨于已是有獲也居人臣之位而

欽定四庫全書

周易義海撮要

卷五

有君之民正道為大凶矣然既在嫌疑之地必當推其至誠之信率天下之民以奉於上盡其濟物之心顯然推白其臣子之道則庶可以免其刑戮而逃其悔各昔文王三分天下有其二然有君民之大德有事君之小心而脫羑里之禍是盡其誠信以事君而免咎也胡明足以趨時孚足以守道非知權者孰能與於此故孔子曰明功也言明則有功介六三固四之所當有不可以言獲獲者取非其有之詞二之往

配於五歷四而後至四之勢可以不義取之取之則於正為凶不取則於五為有功二之從五也甚難初處其鄰而四當其道處其鄰不忘貞當其道不忘信使得從其配者初與四之功也故皆言功居可疑之地而有功足以自明故誰咎坡

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

履正居中盡隨時之宜得物之誠故嘉吉注不私其

應信乎美德是以吉陸四有善而能信之雖專于已

欽定四庫全書

周易義海撮要

卷五

而不忌其僭倖成其功也敬得位處中天下之人莫不鼓舞而隨之故當虛心盡誠以信任大才大知嘉善之人以共成天下之治則吉莫大焉胡六二柔順中正而應乎上嘉而宜孚者也介推誠信以接天下之所歸陳嘉耦為配故凡言嘉者皆配也隨之時陰急於隨陽故陰以不苟隨為貞而陽以不疑其叛已為吉六二以遠五而係於初九五不疑而信之則初不敢有二不敢叛坡

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上

雲窮也

處上極不從拘係之乃從不從王之所討也故維之
允為西方山者塗之險隔處西方而不從故通之注
六无所附而保其上守於險阻可拘之乃從維之以
力而後至服而通命於遠處隨之極為悅之主弗
隨於物心無所係物有來求者不得已而後應之猶
拘而係之然後乃從有終來隨我者皆維持而不棄
欽定四庫全書

周易卷之九

卷九

之王用此道所以亨于西山王文王西山岐山也陸
不得已而隨則志不固所以五維持之使不得去隨
之極必反于不隨聖人垂誠以防臣道之過威牧不
從則威執之拘係之也從則以德懷之維之也西者
陰之所山者君之德未離乎陰之所而有君德者也
介上與三无應下之眾又各有所隨已獨无可隨是
逆時違眾之人代上窮反三復成巽乃從而繫維之
使不得去拘之使不得動上六之固結有如此者文

王用此亨于西山三上往來不窮亨也

䷶

上巽元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者事也甲者創制之令輔嗣謂甲庚皆申命之謂
諸儒謂甲者造作新令之日甲前三日取改過自新
故用辛甲後三日取丁寧之義故用丁誤矣正甲十
日之首蠱造事之端舉初而明始也馬當能者有為
之時非上下並行之正故不云利正代君令時告猶
天今時行非正固者不可幹故不言正許蠱惑而事
欽定四庫全書

周易卷之九

卷九

之時當濟之以仁甲屬木仁也巽上下皆巽過於
柔當任威猛庚屬金義也結
象曰蠱剛上而柔下巽止蠱蠱元亨而天下治也利
涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行
也

上剛可以斷制下柔可以施令既巽又止不競爭也
有為而大亨非天下治而何進德修業往則亨矣故
利涉大川因事申令終則有始若四時之行正剛謂

欽定四庫全書

周易象傳卷一

序

上九柔謂初六上止而下齊也事相干之時逆之則愈煩順而止故可息其紛擾牧用權者常失之鎮靜今既止靜又能行權故可治蠱胡久習於亂不可剛猛治之剛止於上柔從於下則順禮和義而天下治石自甲至癸自有篇次甲為令首庚者申繼之謂蠱者造事之始巽者號令之常故庚取申明之義陳剛止乎上无為以用下者也柔巽乎下有為以為上用者也事之來如日月四時終而有始先甲者先事而圖其患事至而能濟既濟矣又圖其方來之患而豫防之後甲之謂王介甫先甲三日殷勤告示後甲三日丁寧宣布集巽而止巽而不為因循至壞者也壞而復使大通而至天下治者幹事之效也集甲者事之首庚者變之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則稱庚庚猶更也伊春秋傳秦晉曰於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事雜

欽定四庫全書

周易象傳卷一

序

卦曰蠱則飭也蠱非訓事事至蠱壞乃有事也剛上柔下各得其所事已治矣下巽而已莫予違也上亦因是止而不復有為則禍亂之萌伏於已治之中若上下志交而元亨則天下復治矣朱上不止於所止則不能即制下不伏以從順則不能奉令剛柔不易位則不通相應不以中則不大用此四者以幹其事然後能濟難事通所以不窮也陸象曰山下有風蠱君子以振民育德風能搖動散布潤澤振民象山下有風育德象山在上正撓萬物者莫疾乎風山包養萬物風撓動而搖落之則不能安是一山之有事也艮止也巽齊也止者定之以法制齊者申之以號令此所以治蠱也石君在上而安靜臣在下而行令何安事生之時民有被其害者必先育德於心待其百中萬全而後行之綸在山上則於物相遠在下則有及民之義代議事立制非賢德不能故君子選育賢德止賢爭競牧德

日進則民德生 朱

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

處事之首柔異之質能堪其任故曰有子考乃无咎當事之首故危能堪其事故終吉幹事之首時有損益不可盡承意承而已 注對文父沒稱考康誥曰大傷厥考心散而言之生亦稱考正臨事專故厲終成其志故无咎子考成也能成父事則人謂之君子之

欽定四庫全書

周易卷之五

五

子能以此意常自危厲承於先父不忘恭敬終於立身為吉矣 陸 父以剛中首事子以柔順幹之父在觀其志父沒觀其行其事雖從而意欲違者多矣 介 有子然後考无咎武王周公其達孝矣乎 王達 文武之事壞于夷厲宣王復之高祖之事壞于諸呂文帝復之既後幹則前人无咎意承者繼志述事之謂 薛 九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

居內處中是幹母事婦人之性難可全正雖屈已剛

猶不失在中之道 正 不可貞者事必先父命也以陽

居陰不傷剛猛而居于中得中道也 牧 五以陰柔居

君位委任九二有母之象石母從子者也宜巽乎內

以應外反止乎外子制義者也宜止乎外以制內而

反巽乎內宜不可以為貞矣然九二剛巽乎中得履

時之宜而未失道者也若魯莊公能哀痛思莊謹以

事母而防閑之以禮母子相與之際雖不可謂正亦

可謂能幹母之蠱而得中道者矣 介 危行言謹信而

欽定四庫全書

周易卷之五

五

後諫非梁公之徒孰能與此 薛 事柔弱之君亦然周公之事成王能使之為成王而已不能使之為義皇堯舜之事也 伊

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

以剛幹事而无其應故有悔履得其位以正幹父故无咎 注 以剛得位幹事專任終成其志子以剛幹事

必傷和睦之道親族之間必小有悔各然代父整肅

閨門幹成其事何咎之有胡九二九三近乎專權卦中常抑之石九三之所謂父上九也剛而不中不能无不義三亦不中不能无爭未失子道介以母而言陰陽志殊事難合也屈而合中然後可幹以父言之君臣道合過亦不誅汲黯矯制雖悔何懼薛上无應小有悔以剛得正志在父事故无大咎達易解曰不應於上子之能爭而不從父令者也朱

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

欽定四庫全書

周易卷二

卷二

體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合注以柔處柔不敏於事實其事而无成者也復命得乎終无功也子裕不能爭也虞體柔居正可以饒益父義者也本於止靜故可止焉陸不能強幹以得其位猶可寬裕其事緩而圖之斯宜止矣往求幹事得无咎乎牧父以柔懦蠱壞其家初處敗壞之始能用權變以治其事致父於无過之地今居已壞之後无剛明之才而往見吝胡用心懈弛後

時廢事薛益其疾為裕坡无應往安能濟伊

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道不任威力承以德也注柔非能為必有主其事者居中得正用

德而不勞力也子以德承父下之服從者眾善用譽也譽謂德譽隋煬以儉聞以奢敗虛譽也朱周公繫

此五爻專於父母者得非達孝之情見辭以寄戒乎何則商紂昏暴親而正者三仁耳尚或以奔以狂以

欽定四庫全書

周易卷二

卷二

死而不能拯時固惑亂甚矣文王蒙難而業不耀内助者止文母而已武王拔民於无告而仁義之周公救治於已墜而禮樂之前作後述為萬世至正大公之道於親不亦幹且裕者乎孫坦

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

最處事上不累於位注終其事而不享其利子年高事終不當其位荀上以尊剛之德為四五所承不事

王侯者也陸在卦之終事成也在卦之上而无所承

身退者也。在外卦而心不累乎內志之高者也。介取
 不貪之志為法。非不事王侯也。昭自臺與至王公无
 非事者。不事王侯。何以貴之。謂志於三三无應。則去
 之不累於物。其志為可則。朱賢人君子不偶於時。高
 潔自守。不累於世。進退合道。有行之者。伊尹太公曾
 子子思是也。伊君子見蠱之漸則涉川以救之。及其
 成則不事王侯以遠之。蠱之成也。良醫不治。治君子
 不事事。坡

欽定四庫全書

周易卷二

卷二

臨元亨利貞至于八月有凶

臨大也。陽之浸長。其德壯大。可以監臨于下。剛既浸
 長。說而且順。居中有應。夫得亨通而利正。臨建丑之
 月至建申之月。三陰既盛。三陽方退。小人道長。盛不
 可終。係聖人作易以戒之。正陽息於十一月為復。至
 十二月為臨。消於五月為姤。六月為遯。自子至未。凡
 歷八月。有凶言有而未至也。陸六爻止見相臨之義
 不見大之說。惟序卦言之。二剛浸長故也。石一陽復

欽定四庫全書

周易卷二

卷二

未而得遯。蓋從周正為定。此得其蘊。邪非也。文王於
 時為商之伯。豈未王而先傳已之正朔哉。言是丑者
 得其密。此見文王極興衰之數。仁於商而寄萬世之
 戒歟。坦
 象曰。臨剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道
 也。至于八月有凶。消不久也。

天道以剛居中。下與地相應。使物大得亨通而利貞。
 臨卦之義。同乎乾。故曰天之道也。復一陽始復。剛性

尚微又不得其中泰卦三陽在卦成乾天下地上失
正故不具此四德正自建丑至建申歷八月而成否
蜀才剛中謂二四陰皆應故大亨以正廣二以四德
撫育萬民生長萬物天之道也胡有凶者不必有凶
而不能必无凶能戒之於蚤則不必凶故曰消不久
也介

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

莫不說順不待威制物无違也注岸高於澤俯臨之

欽定四庫全書

周易象傳

卷二

也微以上制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出

壞而後已居之以寬大則畜而為澤君子於民亦然

臨之以勢勢有盡也親之以教教无窮也教思无窮

待之非一日也故包容之保育之而无疆无疆者坤

德也厚之至也三代之民不忘先王之澤三代之下

一決則橫流矣朱

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

四履正位已感而應志行正也以剛感順止而獲吉

注初居於下以道臨上名不順也故變云咸臨薄初
在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初動而說往
感於四四順其欲相與志行其正猶賢人思治願奉
其上上能用之以為臨者也虞

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

五與二雖相應而志不同純用剛則五不從純用柔

又損已剛性必斟酌事宜獻可替否乃无不利也正

履位得中有德感五五順於二二未盡順子當升居

欽定四庫全書

周易象傳

卷二

五羣陰順命今尚在二故曰未順命也音剛中之臣

承柔中之主陽有將消之戒陰有將長之漸深思防

微之理未有全順其命陸剛長而應體說而順五以

柔居尊虛中納養求剛為用未當為求牧二陽皆浸

長而欲變柔故曰志行正也未順者君所受教而非

君所教也介二與初相感而不應於五故曰未順命

先以道感上上悅而未必能行魯哀悅夫子之道是

也四陰在上負其強而未順命從而攻之陰雖危

矣陽不能無損故以咸臨之則吉坡

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

履非其位居剛長之世以邪說臨物能憂其危則

无咎注以不正之行取說於民違道以干譽者也胡

比於浸長之剛而能變是以无咎介子朝之文辭新室之姦言內不足也處則不當位上則不應无攸利也能下九二之賢則无咎未咎在位不在人則憂懼

欽定四庫全書
可以免坡

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

處順應陽不忌剛長履得其位盡其至者也注含洪

博厚待賢不忌體柔居正德之至也陸下應初九有

剛明之援胡至以至誠順乎剛也介四初得位以正

相應實美善之至極代以陰柔下臨剛陽剛必不服

惟其當位乃可无咎若成王雖幼而尸大君之位雖

周召在下臨之可也然不以專至之誠臨之則禍咎

未可免陳臨民以正不以邪以公不以私得居下

之上為五所任而比於下得君而近民者也以陰

四為得正體坤為處順與初相應為下賢朱

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

處於尊位履得其中不忌剛長而能任之則聰明者

竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣

注行中和之行正知柔知剛用晦而明委物以能以

行其中非如六四一乎柔而已介居坤順之中履至

欽定四庫全書
尊之位得大中之道有九二剛明之才至誠接納而

信任之天下之賢樂為之用如堯舜之任皋陶稷禹

之徒也胡二以剛中上行五以柔中下行上下相交

五兼二而用之上下行中道也朱

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

處坤之極志在助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚

注雖處上卦之極志意常在內卦之二陽意在助賢

正四五皆應於陽上為至順亦歸而從之速而至於

陽厚於君子之道順時知幾子雖无應於陽而志順之陰處一卦之極雖下无剛明之人以為已助能以敦厚之德附於二陽三陰同志皆樂下復是其志在內也胡敦益也六五既以應九二上六又從而附益之猶復之六四既已應初九六五從而附益之也初與二雖非正應陰求於陽志在乎內尊而應卑高而從下尊賢取善厚之至也陰柔在上非能臨者以其厚於順是以吉而无咎伊

欽定四庫全書

周易卷之九

卷之九

觀盥而不薦有孚顒若

坤上

王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥至薦簡略不足觀注既灌之後陳遵豆之事其禮卑下觀而化悉有孚信而顒然顯嚴正之貌正風行於上衆順於下教化之象天子始入廟盥手酌鬱

鬯之時其禮簡略至誠肅敬之心莫不盡之若薦腥熟之時其禮煩勞雖有強力恭懿之心皆倦怠矣聖人在上既盡至誠之心如始盥之時而臨制天下天

下仰而化之皆以孚信顒顒然盡其肅恭以應上也胡上觀天道下觀民俗則為觀平修德行政為民所瞻則為觀二陽在上四陰在下陽剛居尊為天下所觀觀之義也伊孚者九五之誠信孚于下也不言之信發而為敬順之貌者顒顒如也朱

彖曰大觀在上順而果中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

欽定四庫全書

周易卷之九

卷之九

神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也注柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上蜀中正謂五以陽居陽又

處中正陽則明達中則不過正則不偏以此居尊所以能觀天下教賈子曰達人大觀无物不可在上二爻能如是也薛

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風主號令行於地上猶如先王設教在於民上注先

王察其方觀其俗性而易其素履則民自行其道也

子風行地上无所不至散采萬國之聲詩省察其俗

有不同者教之使同我草木從上之風偃子

初六重觀小人无咎君子各象曰初六重觀小人道也

處於觀時最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見

趨順而已无所能為小人道也君子處大觀之時而

為童觀不亦鄙乎注觀之為義在上二陽初守卦下

无應於上不見郊廟之美所觀者淺故心未化陸

欽定四庫全書

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

處在於內柔順寡見不為全蒙猶有應也故利女貞

居中得位不能大觀廣覽誠可醜也注二居於內有

應於外此以闕為觀處內闕外女子之醜行然處不

失位以自守故利女貞陸婦人有慕外之志縱其志

則情斯蕩矣故利正也牧五剛陽中正之道非陰弱

所能觀二既不能見九五之道能如女子之順從則

利矣女子以順為正君子而為女子之貞是亦可醜

也伊

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

居下體之極在二卦之際近不比尊遠不童觀處進

退之時觀進退之幾注生者我身所動出道得名生

者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易正我

五也生者教化生也三欲進觀於五四既在前而三

故退未失道也前我所生出謂言行也三有應於上

而所處不當故觀其所生以定所履與時進退不失

欽定四庫全書

其道陸處下體而未有位故自觀其道應于時則進

不應于時則退牧處下卦之上為衆人之長風教號

令皆自己出下觀於民己之道使无過不及進退

俯仰皆至於道胡我生謂動作施為出於己者能進

退順時雖處非正未為失道若居當其位則无進退

之義伊

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光高賓也

居近得位明習國儀注居近至尊之道志意慕尚為

王賓也正利用為王者之上賓十得位比尊承于王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢為尚賓崔憬六四以陰居陰切近九五是能上附賢明之君朝廷之禮宗廟之儀无所不知仁義禮樂之事无所不習如是而進觀國之光輝故王者以之為賓如堯舜述為賓主胡六四處巽順之下以陰居陰故以祭祀明之如二王之後作賓王家助祭宗廟仇尚尊上也朱九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

欽定四庫全書

周易卷二

卷二

為觀之主觀我之俗以察己道百姓有過在予一人君子風著已乃无咎注我之風化備於民觀其民有君子之風天下无所歸咎子五能察民而修已使向之未善者皆趨於道是君子居之則无咎胡示民以生育之道仇

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀我生自觀也觀其生為民所觀者也最處上極高尚其志為天下所觀可不慎乎故君子德見乃无咎

生動出也特處異地為眾所觀不為平易和光流通志未平也注居无位之地乘五之上憂悔之地志不得平子已處五上為王者之師氏之善惡由我德化觀民之動作其志未平憂民之未化也陰居一卦之上非至尊之位民之所觀動而世為天下法言而世為天下則者也責望既重夕思晝行志之未平胡以陽處卦之上道大成也在卦之外位不當也猶有觀焉將有為也吉凶與民同患志未平也可仕則仕可

欽定四庫全書

周易卷二

卷二

已則已觀其生也知微知彰知柔知剛然後能觀其生而不失進退之幾焉故曰君子无咎介上來之三仰觀九五自古觀其君而去者以未平之志為忿世疾邪之事多失之矯激太過夫聰明深察而近於死者好譏議人也辯博閑遠而危其身者好發人之過者也梁鴻作五噫以顯宗之暗猶不能堪之非失之過乎夫子不合者多矣進退无咎者君子之道也朱周易義海撮要卷二

欽定四庫全書

經部
周易義海撮要卷三

詳校官侍郎臣李封

通修司副校臣葉煥榮謹勅

總校官進士臣鄧璜

校對官助教臣汪錫魁

繕錄監生臣徐廷璜

欽定四庫全書

周易義海撮要卷三

宋 李衡撰

三 噬嗑 亨 利用獄

五物之不親由有間此物之不齊由有過也蓋而合之

之所以通也刑克之通獄之利也注此卦自頤而得

頤二陽居外四陰在內今九四以一陽居三陰之中

和剛殺之物在於頤中必齧而後合初所亨在刑獄

故不云元亨利獄非大正之道故不言利貞代間隔

欽定四庫全書

周易義海撮要

者天下之大害也君臣父子親戚朋友之間有離貳

怨隙者蓋讒邪間於其間除去之則合矣道之衰

物至於相噬以求合教化則已晚矣故利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電

合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分謂震剛在下離柔在上不相溷雜故動而顯

明明動雖各是一事合而不錯亂故事得彰著陰居

五位柔得中也既居上卦意在向進故云上行雖不

當位所居陽位猶利用獄正物情不合則成獄訟窮

其情狀辨其辭音煩口吻同夫咀嚼收上行欲後

之人君法三皇五帝之道則使醜類盡除而異方

會合三陰又三陽又剛柔分也柔得中而上行進

將安往大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體

也剛來如訟无妄渙等九二為剛體本在上而來下

上行如晉睽鼎噬嗑等六五為柔體本在下今居五

位為上行石噬嗑白否來否之時剛柔不分天地閉

欽定四庫全書

周易卷三

塞九五之剛分而之初剛下柔也初六之柔分而之

五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明則否塞通

矣雷動電明剛柔相交合一而成章則天地亨矣六

五柔中不當位也施於用獄无若柔中之為利蓋人

君止於仁不以明斷稱以臯陶寧失不經曾子哀矜

而勿喜之言觀之則不在明斷審矣未

象曰雷電噬嗑先主以明罰勅法

取可畏之義正雷震電照則萬物不能懷邪後專威

不明則虐而不察專明不威則察而不斷雷電相

隨有相合之義石明其罰之輕重使人曉然易避故

電之明正其法令以警懈情效雷之功未

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也過始於

微法始於薄桎其行也足懲而已注初剛而趨下小

人之性欲動而无應故不得行是桎梏于獄者收為

履校以桎其足使止而思其過初九以陽明震懼能

欽定四庫全書

周易卷三

思以止過故无咎上九不能思所以有滅耳之凶石荀

卿曰非紲屨紲系也尚書大傳曰唐虞象刑上刑赭衣

中刑雜屨雜屨即傳所謂簠簋之屨要之中刑之屨

或非或紲或簠或簋皆草為之疑古者制為非屨結

衣當刑者服之以示愧恥屨校沒足使止而不行小

懲大戒所以无咎未

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻柔剛也

噬噬者刑克之謂處中得位所刑者當故曰噬膚膚

柔脆之物刑未盡道噬過其分故滅鼻然刑得所疾故无咎注噬膚刑其皮膚鞭笞之刑也文之太深至制而不以為咎以滅趾而不後也收初九過惡之小人已棄其剛非專尚深刻胡二居中得正則罪易服故取膚之義伊以陰居陰性刻而又乘剛施之於人張湯杜周之流无可咎者當位故也房

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

履非其位刑人不服且生毒怨承四而不乘剛刑不

欽定四庫全書

周易卷之三

侵順故小吝无咎注柔僭剛位以之刑物如噬腊肉

毒而未傷懷懼而不果刑也子三四俱失位相齧以

三噬四以柔齧剛其刑必難陸三處下體而无位更

之小者也常懼而弗能果故得无咎者以內含章明

能无成而有終收六三以不正之行而刑人人

无有服從之者然以柔順之質應於上九剛明之人

能辨明邪正審察獄情所以終无咎胡馬融以腊肉

為蹄陽之肉上九剛陽契其象矣昭素

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

雖體陽爻為陰之主履不獲中居非其位物亦不服

然得剛直利於艱貞未盡通理之道注內有骨謂之

肺陸三來噬四四反噬三以上噬下以剛噬陰得

剛直也陸史之大者也居臣位之極履近乎危又艱

事不可輕慢故艱貞則吉收以陽居陰失位刑人其

道未光不能以德服人也石以剛直之道刑於人非

艱難於正則不吉其亦未為光也王連腫橫渠謂五

欽定四庫全書

周易卷之三

六五柔中有剛比腊為易比膚為難九四剛直往必

克之然動而不止艱貞乃吉噬嗑取上下相噬用刑

難易耳卦五不以君位言者六人君不以聽訟為主

君道不可以柔為恒君不可逕明夷夫君之則天王

出居于鄭書出君不可旅也決獄非人君之職若以

五為君則二大夫三公四侯相噬何哉朱四剛而明

體陽而居柔剛明則傷於果居柔則守不固故戒以

利艱貞則吉也未光者不得中故也伊

欽定四庫全書

卷三

六

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛物亦不服然處得尊位以柔乘剛居中而能行其義者也巳雖不正而刑戮得當故貞厲无咎注二先噬巳已往噬之位雖不當刑巳得當是以无咎陸六二至六五俱有噬之文六二以陰居陰得位故刑人而服餘皆失位故有難服之義皆不全美不能期於无刑而以刑服人其道宜善乎哉石五以柔居尊為噬嗑之主處剛得

中內含陽明能斷大事者也獄成于巳成則決之不可不畏慎能正而懼之則不輕用矣牧以五噬上噬之亦難於剛為得中故噬之而服物至於噬而後合德下衰矣故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰必也使无訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人之意深矣朱四居大臣之位居中處剛而四輔之得黃金也伊

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

不慮惡積及首非誠滅耳非懲凶莫甚焉注何擔也正為五所何據五應三欲盡滅坎上體坎為耳故曰滅耳荀

艮下

賁亨小利有攸往

欽定四庫全書

卷三

七

剛柔二象交相文飾柔來丈剛故得亨通以剛上文柔不得中正故不能大有所往正離為日天文也艮為石地文也猶人君以剛柔仁義之道飾其德郭雖自外來而柔得正故亨艮反於上而剛失中故小利

有攸往陸小當作不郭賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也柔來丈剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失中則賁也非過飾也朱

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剛柔交錯而成天文也止物不以威武而以文明
人文也觀天文則時變可知觀人文則化成可為

注

人文詩書禮樂之謂時變若四月純陽用事陰在其

中而靡草死十月純陰用事陽在其中而薺麥生是

也正陰陽之氣與政通政失於下則二氣乖於上聖

人察時變修政和民以消其變也

天文也上脫剛

柔交錯四字

徐氏

父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔朋

友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯繁然成

欽定四庫全書

周易卷之三

八

天文理也非人為也上下內外尊卑貴賤其文明而

不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害

不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其

理一也

朱

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

處賁之時止物以文明不可以威刑

庶政失而至

於獄訟必也使無訟乎

故

獄訟至幽隱有文明之德

則可賁之象其明不遠故聖人戒之

胡諸卦有離象

者多以刑獄言之此象文明化治之卦聖人戒之恐
人惑也

代

居上而峻且明則下病於太察當先照其

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

以剛處下居於无位弃於不義安於徒步以從其志

初在四軒車之象四德不順故義不乘舍四處下

徒步之象

陸

居下无位乘則僭矣素賁賁行乎賁賁

行而宜之之義也

故

處賁之時六爻須交相賁飾初

欽定四庫全書

周易卷之三

九

本應四恐九三為寇二近而无應從二是乘車近而

安應四是徒行遠而勞苟非其義寧就勞而舍安

石

民之象舍車不乘得居下之理亦賁之道

陳

六二賁其須象曰賁其須與上與也

與三俱无應而比焉循其所履以附於上

注

柔而位卑依剛以成文子上无正應未可以往與九三合志

同心以興起也

胡

須待也三與已從俱得其賁故曰

賁其須也

故

賁之一卦柔來文明在於六二須坤之

上六來而成文故曰貞其須與上與也仇貞由兩文之變二實貞主飾物不能大變因其質而加飾須隨順而動與上同興其動係於所附而已善惡不與焉貞之象也伊

九三貞如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

處下體之極居得其位與二相文又得其潤永保其貞物莫之陵吉孰甚焉注

剛以得位兩柔附之貞然而文濡然而沃其潤雖阻它應履位相保可以守正

欽定四庫全書

周易卷三

十

而獲吉子三接上體始相資飾故曰貞如濡變也上下交相資飾則能變其體而成文假物相飾不固則

散永貞則吉牧二三非應而相親惟不犯非禮能守

正道則物莫之陵石貞如自飾濡如六二飾之剛上

柔下各得其正柔之正者又麗而柔焉二待上而興

不足以稱吉介二柔文一剛上下交資貞之盛也伊

三貞將變動而失正則上自外而陵之朱

六四貞如繻如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑

也匪寇婚媾終无尤也

有應於初為三所聞欲靜則欽初之應欲進則懼三

之難故或飾或素內懷疑懼鮮繫其馬翰如以待三

為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也注非三為寇

乃與初為婚若待匪有寇難乃為婚媾則无尤正得

位有應貞而成文故繫其儀白其馬欲翰如而速往

也子初九為應義不乘車四幕之愈切初高其絮白

之道欲飛翔而來也陸六四之柔下貞初九貞如也

欽定四庫全書

周易卷三

十一

初九之剛上貞六四純白相飾也純白无偽誰能間

之朱

六五貞于丘園束帛戔戔終吉象曰六五之吉有喜

也

六五處得尊位為貞之主若施華飾於與服宮室之

物則大道損害若每事素質與丘園相似則不繁費

帛乃衆多初儉約必吝終吉而有喜也正上九有止

靜篤實之德五能以戔戔之帛敦而聘之陸二有文

明之德待聘而行難進故吝東帛非豐以聘丘園之士故為歲多

收

居賁之時須一陰一陽交相賁飾六

五下无應與六四相近四亦陰爻故比於上九上九

居卦外无位之地丘園之象東帛得禮之中但賁于

所近吝狹之道石丘園敦實之地使天下知務農重

穀之事則國用豐阜又當吝節用故終獲吉

胡亥

爻損少儉而用禮未失中也介丘墟園林質素之象

比卦有羊盈缶亦著信於質素之事也

丘園解陋

欽定四庫全書

周易卷三

无入之地五上俱无應兩窮而无歸則薄禮足以相

賁陰陽得位曰喜上來賁五陽得位而正喜豈偏

為哉

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

飾終反素而无憂得志也

注守志任真得其本性

居上得志正飾事後素居上而能正五彩也

牧居于

卦外不與內爻交相賁飾修誠不事外飾者也

石以

君言之自有為以至无為

胡延山林之人來素士之

言以飾其政故上得志也

千

剛之文柔柔來附之以

白賁

䷖

坤下利不利有攸往

陰長變剛陽剛剝落小人既長不利有往

注

陽不可

全消消必息陰不可久盈盈必虛順其勢而止乎外

以俟其復也

陸

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

欽定四庫全書

周易卷三

之觀象也君子尚消息盈虛天行也

觀上形象不敢顯其剛直順而止約之隨消息盈虛

以行其道逐時消息盈虛天道之所以行也

正

小人

方盛不可逆止觀此卦象順而止之使不為害可也

牧尚消息盈虛與天地合德四時合序也

介

天為剛

德猶不干時小人道長當慕尚天時之行也

剝言

柔變剛夫言剛決柔如始不言復而言遇以言君子

道尊小人莫能勝也於剝剝下脫落字

郭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

厚下者牀不見剝安宅者物不失處治剝之道也

山本高峻附地剝之象正下不可制厚順於下因而

安宅之不散遷也子山以地為基國以民為本民厚

則君得安其大寶矣收行葦之詩可謂厚下上不見

剝可必安宅介萬物盡落惟山在地下之厚者莫如

地物之安者莫如山山附入於地春秋書沙麓崩

正附剝象山剝而附於地則其下厚矣

欽定四庫全書

周易卷之五

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

剝牀之足剛陷柔長下道始滅正削而凶來也

下更剝國政令民失所安遂能害政陸蔑盡也言初

六剝初九一爻之盡也貞非元亨利貞之正滅下言

滅初九者也石足民之象小人得位先剝於民本既

弱則君子正道微蔑不行亂世小民蔑无君上之

教化如紂之民比屋可誅

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

足與牀分辨之處漸近人身蔑謂微蔑正以斯為德

物所棄也牀牀在足之間象國之名器以辨

上下由輕以名器與小人茵席之類切二俱言貞

凶陰方浸長君子宜避小人不可固其所守收六二

木陽為陰所剝上下皆小人誰相與之君民之間

臣之位也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

與上為應羣陰剝陽我獨協焉失上下二陰雖處剝

欽定四庫全書

周易卷之五

可以无咎志在於陽不為凶害小人之出其類者

如東漢之呂彊是也上九不當位其勢微弱不

能相應而有為失上也眾陰並進初二既剝三安得

免然義則无咎非特立不懼者乎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

剝道浸長物將失身豈唯削正靡所不凶膚謂薦

席剝於大臣之象近身與君牀有茵席猶國有近

倖用近倖剝政令最為切近之災四居臣位之極

懷利陽之志已過乎中則極必復必反為陽之所剝
是自履其凶故直云凶也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无尤也

聯頭相次若貫穿之魚衆陰之象處得尊位為剝之

主宮人被寵不害正事以此待衆陰无所不利

中承陽反正羣小子魚在水難制貫而持之可為鼎

組之寶官寺之屬剝陽之明著者也寵以金帛任以

宮閭之事苟不及政事何有不利无不利之事非无

欽定四庫全書

卷三

所不利也陰居君位故不言剝是長君子之道而

消小人者然體未具羣陰羣陰總湊于已故稱貫魚

以宮人寵也寵均則勢分分則害淺豈以自安亦

以安人故无不利地下制衆陰若貫魚然咸順於上

以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均

則勢分不及以政則无權剝及君位凶可知矣故

不言剝而別設義以開小人違善之門聖人之意深

切之至

上九碩果不食君子得與小人剝廬象曰君子得與民
所載也小人剝廬終不可用也

處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食君子居

之則為民復陰小人用之則剝下所庇小人處此

位則微民廬舍小人終不可用為君也

正果實為陽

不見食者葉為之蔽上九不見剝三五為之蔽九處

上而衆陰戴之得與之象君子所以蔽小人今陰剝

欽定四庫全書

卷三

陽是小人自壞其廬上九處剝之極當以剛直止之

不可復用聖人存此一文所以庇民少康以一

旅而興滅浞羿而復其宇亂極思治君子者衆所

願戴小人當剝之極則剝廬矣无所容其身廬取在

上之象上九剝而為六小人用事自微其庇

復利有攸往

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

陽氣反復而得亨通出則剛長入則陽反理會其時

故无疾病衆陽朋聚而來則无咎也反之與復不可

欽定四庫全書

卷三

七

過遠七日來復乃合於道陽氣方長往則小人道消
正臨九二爻體在兌兌陰卦也有陽消之象焉故稱
八月有凶戒之也復卦初爻體震震陽卦有陽息之
象焉故稱七日來復喜之也兌在西方月生於西兌
象得八故曰八月戒在遠也震在東方日生於東震
象得七故曰七日喜於近也七八主靜故於彖象言
之陰反藏於地下入也動而上長出也无疾者動以
順時也朋來无咎明君子之進欲衆也石陽氣有生
物之心入于地中出于地上物无違之與疾害之者
也胡復者饒一陽反下而動臨泰大壯夫乾之象尚
隱而曰朋來何耶此見聖人慶陰剝而欲陽伸之亟
疎出入无疾害之者喜陽氣之復勉之之辭朋來无
罪咎之者欲衆陽漸進誘之之意房來於內為入伊
彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎
反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見
天地之心乎

欽定四庫全書

卷二

七

入則為反出則剛長注反之與復得合其道陽絕之
後不過七日復生此天地自然之理故曰天行也天
地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生
寂然不動此天地之心也雷在地下息而不動靜寂
之義與天地之心相似諸儒謂五月一陰生十一月
一陽生凡七月欲見陽長須遠故變而言曰輔嗣謂
剝盡至來復經七日若從五月言之何得云始盡也
臨卦亦是陽長何以稱八月案易緯稽覽圖云卦氣
起中孚故離坎震兌各主一方餘六十卦卦有六爻
爻別主一日凡三百六十日餘有五日四分日之一
者每日分為八十分五十分為四百四分日之一
又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十
二卦各得七分是每卦得六日七分剝卦陽氣之盡
在於九月之末十月純坤用事坤卦有六日七分坤
卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽來復隔坤一卦
六日七分舉成數言之反復者出入之義反謂入而

欽定四庫全書

周易卷三

三

倒反復謂既反之後復而向上正陽上出君子道長也陰下入小人道消也七日七月也此詩一之日周之正月二之日周之二月古人呼月為日明矣
復冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先
前陽反於下而復其所出而動以順行出入於无間
何疾之有于五陰在上微陽之氣動於下惟以順而
行乃全其動石一陽之生潛于地中雖未發見然生
物之心於此可見胡七日者非坤之七日坤為十月

方

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方事也冬至陰之復夏至陽之復復則寂然大靜先
王則天地而行動復則靜行復則止事復則无事也
注陽復于內陰反于外外不能侵內先王於陽氣始

欽定四庫全書

周易卷三

三

生之日閉關以却外夷君子尚義小人專利故使商
旅不行雷入地中聲教未闢故不省方此復卦只取
冬至陽復為主夏至則否昭素王者慎三微之月況
至日乎金夏至一陰復始不言者抑陰害也房雷在
地中陽微而未發安靜以養之然後能長伊動復於
靜未復者變易之際坡
初九不遠復无祇悔无吉象曰不遠之復以修身也
最處復初始復者也復之不遠達至迷凶注韓氏云
祇大也不遠復者以能修正其身有過則改也正祇
適也以未知幾適足為悔知適為悔復之則无陸難
止始動利害之心須起吉凶之兆不无起而能復則
去道不遠昭素祇抵也馬融音之是初動不正不正則
抵于悔顧子有不善未嘗不知知之未嘗復行故夫子
替之曰顏氏之子其殆庶幾乎朱
六二休復吉象曰休復之吉以下仁也
上无陽爻以疑其親在初之上而附順之親仁善鄰

復之休也

注

以卦言之陽反為主以爻言之陽以進

為復初九是也陰以退為復六二六三六四是也陰

以退為復故六二柔初有下初之意今休息也六二

不動即止于中正所謂吉祥止止也初九知幾知至

至之者也朱復者復於禮而已復禮則為仁伊以陰

居陰不爭之至

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

處下體之終雖愈上六之迷已失復遠是以感也感

欽定四庫全書

周易卷三

復卦

而求復未至於迷雖危无咎注守常之義得无咎也

正三失位故頻動而之正故无咎廣過中失正以遠

初復失位為厲復則无咎性懼而能懷其惡者也救

謂水厓也六三厥初妄動自厓而反於義為得困而

學之者也叔孫病不能相禮退而學禮之文朱

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

上下各有二陰處中得位而應於初獨得所復順道

而反物莫之犯注旁四陰暗昧不見幾微之理惟初

九陽明見於復道六四獨能應之故曰以從道也石

不言吉凶者初力甚微不足以相援无可濟之理不

欲言獨從道而必凶以陰居陰柔弱甚矣雖有從陽

之志終不克濟非无咎也伊

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

居卦則无忌履中則可以自考雖不及休復之吉悔

可免也注以柔體厚以中用順亦足自成陸考者窮

其理而盡於性也考自省考能以中道自考則動

欽定四庫全書

復卦

周易卷三

作不離於中今以中道察己之思慮有不善未嘗不

復於善切

上六迷復凶有災吉用行師終有大敗以其國居凶至

于十年不免証象曰迷復之凶反君道也

最處復後以迷求復用之行師難以有克用之於國

則反君道大敗乃復重斯勢也雖復十年未能証也

注坤為衆故曰用行師陽息上升必消羣陰故終有

大敗國君謂初爻命復道當從下升今上六行師王

珠必加故曰以其國君凶苟庶事之敗終猶可復師
舉其大也以其國君凶任帥由君也陽生在下上六
反以陰居上反君道也故以之行師必敗以之為國
必凶雖改過悔復十年亦不克行如桀紂幽厲卒不
省惜至于亡國反君道也石災自外至書自內作自
外而至蓋所招也君當從天下之善速不復善反君
之道伊

䷗

乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

欽定四庫全書

周易卷三

剛為內主動而能使下无敢詐偽虛妄若行不依正
道則有眚注乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛
妄何妄注雷動天行物皆无妄二五又以中正相應无
妄之明者也陸人改其過中之行則无妄故復後有
无妄石世之无妄者莫過耕稼之事故六爻得失皆
以取喻陳

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往

何之矣天命不祐行矣哉

為主震震動乾健應互有妄之道滅无妄之道成天
之教命何可犯也居不可有妄之時而欲以不正往
天命之所不祐注行矣哉不可行者也子剛謂乾也
主謂震也自外謂五應於下也為主於內言二得位
也動而健則能行剛中而應則能通故曰大亨以正
天之命也故下卦本是三陰陰為柔邪初九一爻自
外來消去陰邪乃得无妄石无妄天理也有妄人欲

欽定四庫全書

周易卷三

也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天
理動非我也其動也天故曰无妄易言剛中而應者
五師臨萃升无妄也大亨以正者三革臨无妄也獨
无妄言天之命者剛自外來而為主於內也剛自外
來可也安能必其為主於內動而健可也安能使剛
中而必應以正而至於大亨乎非天命不能也天命
即天理非人為也朱

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

與辭也猶皆也茂盛也對時育物莫盛於斯注對當

也以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物正與者

助也物之无妄者天則祐助之注與相與為无妄聖

人在上專以剛直為治天下之人皆不敢為无妄石

欽授人時茂對時育萬物介與絕句物物相與以應

雷行胡且言羣動之中與无妄而不與有妄者薛物

與我皆无妄也坡茂勉對濟也勉濟斯時容養萬物

而已坡

欽定四庫全書

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志注初為

動主動而應天不妄者也陸往則吉者謂與四同志

故君子退處衆人之下脩已待時可謂无妄陳誠之

於物无不動者以之修身則身正以之治事則事得

其理以之臨人則人感而化无往而不得志也伊

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

不發首而耕在後獲則不菑發新田治其畬熟之地

為臣代終之義事既闕初不擅其美故云未富正來

剛而動則妄矣居中履正故以守先人之成緒者也

守成嗣世之德不及開基創業之才因其成事故曰

未富陸乘剛有應是違謙而有妄者故爻辭不稱无

妄不犯災者得中履正也不言吉者妄動得利免咎

可也故未富者无妄之世臣不敢擅有成功也石

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行

人得牛邑人災也

欽定四庫全書

以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也二不耕

而獲利有攸往三為不順之行故或繫之牛有司所

以為獲彼人所以為災注失位不中首事而耕陸四

居臣位與上同體剛自外來而下乘于三故稱行人

三居內卦故稱邑人故行人者九五是也臣唱始造

事君疑之必奪其祿位石六三不中不正欲擅君權

故或人繫其牛行道之人皆可以得之非妄之人父

子昆弟所不容不惟已有災已之所累亦有災也胡

三以陰柔而不中正又志應於上為妄者也雖或有得失亦隨至猶之或繫之牛行人得之以為得邑人失之必為災行人邑人言有得則有失非以為彼已也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

以陽居陰以剛柔履於謙順上近至尊可以任正堅固有所執守故无咎正九四上逼至尊下據二民威權之盛為五所疑所可行者惟正而已石能以剛

欽定四庫全書

卷三

三

直无咎者已之德性素有之也胡以无為有以虛為實材不足而位有餘者妄也材有餘而位不足雖不為正當亦不為妄者也不妄則固有其位固有其位則可正而无咎介

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

居尊得位下皆无妄害非所致藥攻有妄故不可試注免湯之厄災非已招但順時修德勿須治理必欲治之則勞煩於下若人无罪忽遭禍患不須憂勞救

護亦恐反傷其性正三與五同功三為妄行以疾已

是未得志也所謂禮義不愆何恤人言之謂也陸五

有應於二任偏私而為已之患為仁由已已正則不

敢為妄勿藥者不外求也救九五之疾九四也四雖

有權臣之象然守正无犯五不疑則病自去若反疑

之彼必不安故曰不可試石五居尊位初自外來為

主五必疑之然初本无妄徒欲天下之人不妄大禹

泣辜成湯罪已是也陳六三匪正失順是大同之世

欽定四庫全書

卷三

三

有妄為五之疾孫

上九无妄行有吉无攸利象曰无妄之行窮之災也

處不可妄之極宜靜保其身注居无妄之極有妄者

也妄而應三上下非正窮而反妄故為災也崔乘於

剛上於尊而又爭應窮高極危妄之甚也于乾過亢

則反陰故有窮之災救初陽在下宜動進故往吉上

陽在上宜止行則妄矣介

䷘

乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾剛上進艮止而畜之異順不能止乾之剛則為小畜人能止健非正不可已有大畜之資當養賢人不便在家自食豐財養賢不憂險難故利涉大川正艮五柔中正畜養三陽陸在物聖人大有畜聚以養天下在德聖人以德畜正天下利正者六四六五二柔畜止乾健非正則不能止也石大意養賢待用非抑其進也上為養賢之主四五為疾賢之人乾之三爻求進之君子也陳

欽定四庫全書

周易卷之三

三

彖曰大畜剛健萬寶輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

凡物既厭而退者弱也既榮而隨者薄也能輝光日新其德者惟剛健萬寶也處上而通剛來不距上九也能止乾健非正不能注剛健謂乾萬寶謂艮上體之艮應下體之乾故稱應天正上九能納乾健又居外卦之上故曰不家食吉周公吐哺下白屋之士得上九之義陳

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中小能畜大也前言往行多學而充之論辨而擬之以畜為德也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

四乃畜已未可犯也進則有厲已則利也注養賢之初務於進取三陽俱進而初最處下爭進則必有厲

故利於止陸艮為山乾雖剛健前礙山險必不能通

石初九猶君有邪侈之心務欲行而上有六四大正

欽定四庫全書

周易卷之三

三

之臣止畜之雖有剛欲不能以騁故不至於犯災害也胡四與初在它卦為正應相援者也在大畜為相止畜之義伊

九二與說輟象曰與說輟中无尤也

五畜之盛過斯而進與說輟也能以其中過難能止故无尤也注止不我升待時不進虞氏履正位中安

其所畜子二體剛健志在速進不遂至說輟陸三陽

同志已棄于初初止其行已不獲進猶乘輿者輟脫

則所乘亦止朱小畜之說輻不得已也故夫妻反目

大畜其心願之故中无尤城鼠雄九軍者或屈於賓

替之儀才蓋一世者或屈於委裘之命故曰大畜時

也朱

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往象曰利有攸

往上合志也

物極則反畜極則通上九處天衢之亨塗徑大通進

无違距可以馳騁履當其位進得其時不憂險厄注

欽定四庫全書

周易卷三

主

雖曰閑閑乃是防衛見護正自任不可以縱縱則失

矣剛而守正則利閑習與乘備其左右則利有攸往

矣子逐角逐也與二陽角逐志在疾者也得位失中

故利艱貞陸三將通畜之極是往而防乎危險者故

利艱貞也牧居乾健之極當天衢之亨可以馳逐而

往前有六四六五山險未可輕進故曰利艱貞石合

志者氣類相同與初二合志薛曰古文作身登語之

辭曰閑與衛可也恃應而不知備說進而不知戒鮮

不及矣朱

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

處艮之始履得其位能止健初拒不以角柔以止剛

剛不敢犯豈惟獨利乃將有吉注初欲上進四牯之

角不能觸童牛牯之角與无角同牯謂設其輻衡

四體柔性止畜養賢人三陽俱進順而无逆如童牛

加牯順之至也故獲元吉賢人竟進世道必治故有

喜陸牛雖推而在牢則物不能犯陰雖弱而得位則

欽定四庫全書

周易卷三

主

剛不能凌牧賁豕之去陽者也牯觸也牙齧也以陰

柔止剛健為難六四以角觸止初九六五以牙齧止

九二畜止得定乃有吉慶石童牛私欲不行而順順

而物不犯以其有牯也乾自下承之變友也柔得位

以乘乾柔克也介大臣之任上以畜止人君之邪心

下以畜止天下之惡畜於初則易既盛而後禁則扞

格而難勝矣初陽之微備童牛而加牯者伊牯角城

也童牛无所用牯然不敢廢者自其重而牯之迨其

壯雖不牯可也此愛其牛之至也豬豕豮豕也有牙而不驚者惟豕也不驚則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者而遂牯之故至九二雖有牙而可畜也其始牯之其終進之天漸可也童而牯之愛以德也不惡其牙而畜之將來有用也凡物有以相得曰喜施德獲報曰慶成

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五為畜之主以柔

欽定四庫全書

周易卷三

三

制健立惟固位乃將有慶注諸氏云隋除也爾雅云

豮大防正豮謂豕之去勢者五以柔處剛豕之有牙

者也處得中道志在養賢不用其悍者也雖未及四

之元吉賢人嘉之故終有慶陸豕去其勢則牙不能

長猶二乘初為與說輟而剛不能進也北牙牯也君

之邪欲初行六四能制之居事之始至難也二則邪

欲已止五安然以正道輔之則吉故不言元吉胡牙

當為力昭來六五得位忌賢若豕之肆其牙也能自

抑損退而為豮不忌剛進反禍為福則吉六四六五俱在艮體不至躁甚故能改修陳牙也豕於牙不動也達患豕牙之利不制其牙而豮其勢六五居君位畜天下之邪惡者也億兆之眾發其邪惡之心人君難以力制道之斯行止之斯戢故不勞而治伊

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極則通何辭也注上為養賢之主其德剛厚能負

何天之大道而致羣賢之通泰也眾賢遂志治化日

欽定四庫全書

周易卷三

三

隆道大行也陸經文多何字胡乾陽俱進與已俱陽

是同德也同則愛之故能養之以達其志使其道大

行則是三陽之衢通於此時矣陽九被抑今而通亨

故曰何訝之也陳

䷲

震上

頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽中含四陰上止而下動外實而中虛頤之

象也伊養民自養養賢皆貴其正漢

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時
大矣哉

湯用伊尹不仁者速可以見其所養也自作孽不可
逭其實可以求之也 達 動息節宣以養生飲食衣服
以養形威儀行義以養德推已及物以養人大至於
天地養萬物聖人養賢以及萬民皆頤之道以正則
吉 伊 六爻與象連辰者上下不順也凡頤之道以尊
養卑以上養下今震下艮上長反動而求少少反止
欽定四庫全書 卷三
而養長故諸爻皆以顛拂言之 既 六三以下養上其
道大悖 牧

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

先儒云禍從口出患從口入 正 言語者禍福之幾飲
食者康疾之由動止得其道身乃安頤 子 禍患未免
於身何以養人 陳 山止於上雷動於下 正

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴
也

不能養物動而求養者也閭寵祿而競進山莫甚焉

注 四體陰柔靜靈龜之象初體陽性動朵頤之象欲

四捨潛居之靈德而觀已躁求之行凶其宜矣 陸 爾

言初我謂四當養賢之世四居其正施下之光必來

及已當守常以俟賜今反動以應上是守剛德不能

自決策者也健美謀食不足貴矣 杜 爾謂上九止於

上而能養我者初九躁於下而不能養 爾 初九以

一陽而位於四陰之下其德足以自養不能守而觀

於四見其可欲朵頤而慕之為陰所致陽貴於養人

故不足貴也 坡 龜咽息不食喻明知可以不求養於

外 餘 同坡 伊

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二无應

於上反下養初類皆養上是所行失類 正 丘小山謂

五也違常于五也 爾 丘者丘墟不平非常所安 陸 丘

謂五屬艮也五處艮中體柔故以丘言其象類四也

欽定四庫全書

卷三

四有應在下養得其宜二若行之下非所應狀五居高位丘之象下養於初違常義也石以上養下順之常也以下養上則違常矣六五止乎尊位養道不足亦順以從上而待二以養者也不待已而已致養焉以征則不得志而凶故曰于丘願征凶二五皆陰所謂類也陰與陽相養以陰養陰故曰失類介下不動而之五五亦不應于二皆違常而反順金丘者上九應二之象朱二不能自養下而求初則顛願非理之

正拂經也上非其應往而求之行失類也卦惟二陽陰必求陽丘在外而高上九之象六二中正在它卦多吉而此卦凶何也曰時然也作

六三拂願征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

復夫不正以養於上納上以諂者也注居明哲之朝當祿賢之世則上不可以邪正位不可以妄處違時悖德凶其宜矣收以陰居陽是履不得位行不得正

胡初九以陽爻處於卦下未至全悖於道六三以陰居陽位是全悖於道也石動而進則上九不來不動以待則初九不應上下无所利養道大悖也朱六四顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛願之吉上施光也

居得其位而應於初以上養下得順之義故曰顛願吉也下交不可以瀆虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利其欲逐逐尚敦實也觀其自養則履正察其所養則養陽願爻之貴於斯為威注下養於初上施也正六四正應在初捨而就於上九而得其位焉故曰顛願吉也虎視眈眈貪食之容其欲逐逐逐乎嗜欲之甚然志於養而上九之施光故无咎命四大臣之位而六以陰居之陰柔不足以自養初九以剛陽居下在下之賢也四柔順而正與之為應願初之養者也以上養下為順求養於下故曰顛願也願人以濟人之所輕必養其威嚴重其體貌則

下不敢易矣欲謂所須用者遂逐謂相繼不乏如是則事可濟故无咎伊雖下顛養得位靜止施而不求非无情也止以待時視其所恃不離野也非无欲也義然後取待遂而遂安其所也子以正養初志在於遠以靜止躁嚴而不暴體陰性止以欲自養其欲未充遂而復遂其得无咎以居不失正陸

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

欽定四庫全書

卷三

以陰居陽不有謙退乖於頤養之義行則失類居貞吉也五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉注

居尊而上從已无政而不能養下違其常理者也附

賢守正而吉不可涉難子為養之主下无其應不能

養下民所不從不可涉難上承於陽順而從之是違

養下之常而得居貞之吉陸以无養下之意故文辭

不加頤字乃曰拂經也收六二失類從初六五順而

從上俱失中爻之常居尊位而反就養於上雖得正

吉不可涉難陸陰柔之實无貞剛之性其能為於委任乎故戒以居貞吉成王之才非甚柔弱也當管轄之亂幾不保於周公況其下者乎不得已而涉艱難者有之其可常乎伊上九助養於上有正之道五寬以居之順從於上則得正而吉艮止也有居之象朱

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也以陽處上四陰宗之莫不由之以得其養為眾陰之主不可濟也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无

欽定四庫全書

卷三

位是以厲高而有民是以吉為養之主物莫之違故利涉大川注最在於上為眾所養眾陰崇陽之德各

願盡其養道順道之行自我而致陸物皆由之得其

養也收君養民陽養陰之象厲非危厲嚴厲之厲似

家人悔厲之義石五體柔无應才不足以養天下而

由之以養者也然非養道之正權重位高眾忌之必

危不敢安其位下從王事无成有終上下並受其福

故大有慶鄭康成曰君以得人為慶虞仲翔曰陽得

位故大有慶受任如此當盡誠竭力以濟天下之

巽下

大過棟橈利有攸往亨

非經過之過衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以

拯患難屋棟之橈謂本末俱弱澤滅木過越之甚四

陽在中二陰在外陽過越之甚正初上陰柔本末弱

故棟橈內外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往

亨隆過常分而救衰扶弱惟大者能之以陽居陰過

欽定四庫全書

其常分九二九四是也石丈王當之白克舜禪讓湯

武征伐由此道也道无不中无不過所謂過常者特

人之不常見耳棟任重之象中強而本末弱是以橈

也陰弱陽強君子威而小人氣故利有攸往若藥

不瞑眩厥疾不瘳以治疾之道觀之則謂之過以對

病與藥則謂之中朱

象曰大過火者過也棟橈本末弱也剛過而中

謂二

異而說行

以此救難乃濟

利有攸往乃亨

危而弗持則將安用

大過之時大矣哉

君子有為之時注

時運衰弱國家顛危上下小人未

可以用剛猛惟異而說行可以止難石不曰義者不

欽定四庫全書

可以常義拘不曰用者非常之可用用權之時成敗

之機間不容髮可不謂之大乎繪

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

用之則獨立不懼捨之則避世无悶大德聖人則

可以過分拯難若諸侯卿大夫賢人君子則避世无

悶而已朱澤滋養於木至於滅木則過矣天下非之

而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔避世无悶

也伊
初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

大過之時以繫素之道奉事於上謹慎如此所以免咎。注失位咎也承二過四應五故无咎。康初體柔而致棟桡二有救世之才能救而順之雖桡无咎陸以柔處下於理得矣上承四陽所以有咎惟過行敬慎乃得无咎。石大過之時苟於事始慎之如此可以无咎。胡卦取全體故言本末文效所履故以初為慎薛九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

欽定四庫全書

卷三

以陽處陰能過其分而救其弱上无其應心无特吝无妄不濟故能令老夫得少妻枯楊生梯梯楊之旁也。注老夫得少而更壯女妻得老則益長是過分以相與旁楊柳之德。正大過之時以陽居陰拯弱之謂故陽爻皆以居陰為美九四有應則有它吝九二无應則无不利濟衆救厄惟在同好則所瞻者褊矣。救老夫九二也女妻初六也凡人之情夫老而妻少則妻悍而夫恭大過者君驕之世九五當驕君九二不

驕者也妻悍夫恭臣難進而君下之之謂久不過大通之世患在亢而无與故曰老夫女妻過以相與也。成陽至壯也陰至衰也今陽來居陰位是以至壯來輔至衰枯楊老夫喻其衰也得陽來助之衰可與矣生梯女妻之謂。石二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺

欽定四庫全書

卷三

而凶衰也。注大過者所以救物三守常不變坐觀棟桡而不往救用此為臣不可有輔凶之道也。陸處有位之地是有輔世之才不上輔於君而專應上六上六小人棟桡者也。石上六者九三之輔也九三過甚之剛動又不正人所不與。朱應者謂志相從三方過剛尚能係其志乎。伊

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不桡乎下也

以陽處陰能拯其弱不為下所桡者也然用心不弘

應乃在初有它各也注以陽處陰過以救物不應於

初反經合義故可與權是以吉陰四志惟存下忽于

奉上隆其棟務于高則吉收上附九五之君不為初

六所挽故吉有它吝者牽於應也石大過之時非陽

剛不能濟以剛居柔為得宜矣剛柔得宜而志復應

陰是有它也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生

華何可久也老婦士夫亦可醜也

欽定四庫全書

周易卷三

三

以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有挽无咎无譽

何可長哉注拯難功薄所益少也正无臣无應不能

過越救時房下无應而上比過極之陰其所相濟如

枯楊之生華如生穉則能復生矣上六過極之陰老

婦也五雖非少方之老婦則為壯矣伊穉者頤而復

華反其始也華者盈而畢發達其終也此

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

涉難過甚至於滅頂志在救時故不可咎注龍達比

干直言深謀意善而功不成也正不量其力過而涉

者也收上六不在其位而志在救時者也此卦皆取

過之義或吉或凶何也初六慎之過也九二九四以

陽居陰亦是過也故无不利棟隆吉上六涉難而无

咎九三九五守其常分不得大過之道一則棟挽凶

一則无咎无譽其餘四爻皆得過之道故得吉无咎

石小人行險以自禍將何所歸咎因澤之象故取涉

義伊

欽定四庫全書

周易卷三

三

䷛ 坎下習坎

坎險陷習便習

有孚維心亨

剛在內有孚也陽不外於心亨也

行有尚

內亨外剛內剛外順以此行險行有尚也注事可尊

尚正物不可以終過過則必陷故次大過震坎深險

之處水性所習是以洊至石坎非用物以習為用故

名異它卦蓋言用坎之人也

法制兵刑之事不得

已而用之聖人慎其事故加習字

陳行有尚謂止而

不行則陷於險也凡陽在上者止之象在中臨之象

在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之

象伊書曰卜不習吉非便習也重也

介

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

欽定四庫全書

卷三

非用之常用有時也

注

水雖流注而不盈滿險之甚

也行此至險守其剛中不失信也

正方者可斷以為

剛曲者可矯以為直常形不可恃以為信也水元常

形因物以為形天下之信未有如水者也水未嘗不

志於行惟外柔而不以力爭故心亨以心亨故剛中

尚配也方圓曲直隨所遇而配之故无所往而不有

功

此

險之名雖一而天地王公用各有宜故曰行有

尚也

此

不可升故得保其威尊有山川丘陵故物得

以保全

注朝廷之儀上下之分雖有強暴而不可犯

此王公之險

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

不以坎為隔絕相仍而至習乎坎也至險未夷教不

可廢故以常德行而習教事

注

水性就坎元休忌君

子法之德行務乎長久教事務乎習熟

右

習自外入

非可連也如兼山艮洊雷震隨風巽之類當讀洊

至習

絕句

胡旦

平居尚德行故遇險而不變習為教

欽定四庫全書

卷三

事故遇險而能應

城

初六習坎入于坎富山象曰習坎入坎失道凶也

失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶

注

柔

而居重險之始質弱而无才不知濟險之道

子

富坎

之深者也百川流乎地中水之正也及其泛濫平地

而入于坎富是失道也刑獄不平而入于枉濫之象

千

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

履失位故曰坎上无應故有險處中而與三相得故

可以求小得注行險得中二柔附之雖小求得未出

險中注用刑雖深未出爻外可以小得陸初六六三

俱柔相輔而已不得掌禁而出乎險也石九二未能

出險為六三所掎可以求比於初而已介剛則才足

以自衛中則動不失其宜亦可以小自濟異乎初之

坎富伊險九五小六三二以險臨五五亦以險待之

欲求五豈可得者所得者三而已此

六三來之坎坎險且枕入于坎富勿用象曰來之坎坎

欽定四庫全書

終无功也

履非其位居兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來

之坎坎枕者枝而不安之謂出則无之處則无安來

之皆坎故曰險且枕无所用之徒勞而已注二承于

已為枕枕而乘剛非所安也來之重險則入坎富枕

來則乘剛之則无應苟安以止則入于富介之往上

來處三

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳

剛柔際也

以柔居柔履得其位以承於五五亦得位皆无餘應

以相承比明信剛者不存外飾剛柔相比而相親焉

際之謂也注坎者萬物之歸主於幽政有祭祀之象

戶者所以向明牖者所以通幽通乎幽明故曰剛柔

際也以約質之誠行篤終之道故祭則受福陸出於

險上攀援九五剛尊之君是君臣際接也石以素賢

之道納省約之誠黜幽暗之處有閑合神明之義昭

欽定四庫全書

樽酒而簋副之燕饗之禮君臣上下剛柔相際之時

也穴戶旁以通日月之光牖也明之象約者交相信

四五相易而後四應初五應二納約也約誠信固約

之象六四柔而正九五剛中而正四五无應四非五

莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟險故四

當剛柔相際也用質以交於上因五之所明以納其

誠信則言辭易入險難易濟四五相易宜有咎而易

則五出險矣故終无咎終謂上六不動也朱自古能

諫其君者未有不因其明者也故許直強動者率多所忤而溫厚明辯者其說易行古人有行之者左師觸龍之於趙張子房之於漢是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才是也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

為坎之主无應輔以自佐未能盈坎者也祇辭也說既平乃无咎明九五未免於咎注坎隆於中則水盈而不流矣祇大也明水漲大而既平則復能通流矣

欽定四庫全書

卷三

三

无咎者以其雖滯而務出注不能過中以出險所謂大則過中以趨時而施行矣介王者而任刑法不能滿君臨之道恭祇而行乃能平直注祇猶適也九五可謂大矣有敵而不敢自大所以納四不盈者人輔之適足以使之平也注九五下比六四所係者狹是水不盈坎適至於平而止也出險之道在剛中正剛正則大中而未大幾可以出險故聖人惜之橫渠曰不能勉成其功光大其志所以為可惜

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得山象曰上六失道凶三歲也

處險之極不可升嚴法峻整難可犯也宜其因執寘

于思過之地自修三歲乃可求復注柔而无心小人

也柔剛而履於極險居峻法之時行極險之事故用

係纆索置於叢棘之中以是三歲而凶乃終失謀身

之道也注周禮三槐九棘公卿議獄於其下害人者

加明刑仕之以事上罪三年而舍注三股為徽兩股

欽定四庫全書

卷三

三

為纆注以陰在上用險以督察久則為險以反其

上而上受患矣不得者罪人不服之辭也注夫用刑

之道非自犯之人注上六柔无出險之才譬如人陷

狴犴之中不可妄動初可動而不能上不可動而妄

動皆失道也注三歲不得免終凶之辭

䷵

離上

離利貞亨畜牝牛吉

以柔為正故必貞而復亨注畜牝牛吉柔處內而履

正中牝之善也外強而內順牛之善也離體以柔順

為主故不可當剛猛之物注柔不處內似婦人而預外事若柔而不履正中則為邪僻之行內外俱強則失於猛害內外俱順則失於柔弱正離明於外禮也然柔在於內一失於正則違禮召亂故必利正而後亨張簡火不能自見必麗於物而後有形故離之象為火城

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

欽定四庫全書

周易卷三

三

麗著也附著于中正乃得通也注日月草木廣明附

著之義重明謂上下俱麗麗乎正者兩陰在內既有

重明之德又附於正道所以化成天下陰居五位亦

云正者以五處中又居尊位雖非陰陽之正乃是事

理之正正柔明麗乎中正不用剛武所以化成天下

石君臣父子夫婦男女各得其正上下文明禮足以

化成天下也張五中正之位而六麗焉故為正伊

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明照相繼不絕注離為日日為明今有上下二離故曰明兩作離若明不繼續則不得久為照臨正君為上體臣為下體克明於上四岳明於下所以明目達聰我得麗之大者莫過大人麗大位累聖之治也子克齊禹啓相繼達

初九履錯然敬之无咎彖曰履錯之敬以辟咎也

錯然者警慎之貌將進而威未至既濟宜慎所履注

錯交難之貌初與三俱欲麗二其履交至火性炎上

欽定四庫全書

周易卷三

三

二必從三三既得二已不敢爭敬之乃无咎陸初

體剛居下不能附於物知所行誤能懼而復以其

始則用剛也敬處萬物相見之初履錯難之時

柔體錯難未有定制莫知所從主於敬而過恭語

所謂與其奢也寧儉與其易也寧戚近之房以柔

附剛者寧倨而无諂以剛附柔者寧敬而无瀆

初欲麗四爻其翼為退退故履錯然退退動則失正

管寧退處於萬乘之招王丹偃蹇於三公之貴以避

咎乎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者中色離者大明居得位而處大明故元吉正

離為火之象附于物也若以剛附柔則熾猛而易燼

九四是也若以柔而附剛則物望難然六五是也

遇感則有哀竭之凶九三是也惟二以柔附柔又得

中也且離為禮而背中道禮由中道應離之元吉也

以文明中正之德上同文明中順之君是以元吉

欽定四庫全書

九三日辰之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃

之離何可久也

處下離之終明在將沒不委於人養志元為則大耋

之凶嗟憂嘆之辭注初為日出二為日中三為日昃

離過中則明必節之以資應變則象之和之以

聲以陽居陽為煩過離之中為益求克備于勤降代

之故得先大耋之望一索繼明之時則將盡懼變而

有將盡之悲則為大耋之嗟凶矣

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如元
所容也

明道始變昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其

明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊嚴非其位欲

進其威以炎其上命必不終故曰死如遠離之義无

應尤承為眾所棄眾所不容注辰太子之象房四之

五成乾不善繼助求繼者也先儒謂古有焚刑刑人

之數不居兆域不序昭穆焚而棄之禍極矣凶不足

欽定四庫全書

言

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

履非其位以柔來剛下將害已憂傷至于沱嗟然所

麗在尊四為逆首憂傷至深眾所助也注五王位而

言公使文以會同正以柔得中麗于王公有金章之

德以憂思昭復福居位得中又附上九上九居於

卦上有王用出征之象與此相應出涕戚嗟不貳

於四麗乎二剛之間憂畏以持之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

離道已成降非其類以去民害注有嘉美之功斷罪

人之首獲其匪類正柔之道非天下大服故終於用

師子逆首匪類九四也上九輔而復之六五之君得

其吉也上九過中得无咎者難過君位以征討叛逆

有嘉善之功石折首者殲厥渠魁之謂介王用上九

以出征朱

欽定四庫全書

周易卷三

欽定四庫全書

經部

周易義海撮要卷四

詳校官侍郎李封

通校官副使臣吳鼎

總校官進士臣孫琳

校對官助教臣汪錫魁

繕錄監生臣徐廷瑛

欽定四庫全書

周易義海撮要卷四

宋 李衡撰

先儒皆謂上經明天道下經明人事韓康伯注序卦謂易六畫成卦三才必備錯綜天人以致變化豈有天道人事偏於上下者哉上經明飲食必有訟訟必有衆起是無人事不專天道孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之有何不可乾坤各卦夫婦共卦者周氏謂尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一此必不然乾坤明天地初開至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成相感自然天地各一夫婦共卦

欽定四庫全書

周易義海撮要

二

艮下 咸亨利貞取女吉

男女感應方成夫婦若以邪道相通凶害所及感通

以正婚媾之善 正本乾坤之變乾之上九下為九三

坤之六三上為上六故乾坤交感而夫婦之象成 仇

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見

矣

剛自在上柔自在下則不相交感以止行說則不為

邪諂不失其正所以利貞少男居下少女處上所以

欽定四庫全書

卷四

二

得吉 正此本否卦六三升上上九降三是柔上剛下

二氣交感以相與也 荀卦以咸釋其名而彖辭以咸

釋其義者聖人之微旨欲明感物之无心也 牧止而

說猶女止而待男 石情者其誠然也雲龍風虎无故

而相從者豈容偽哉 坡

象曰山上有澤咸君子以虛受人

以虛受人物乃感應 注山高而降澤下而升山澤通

氣咸之象也 疏虛中无我也以量而容擇交而受非

聖人有感必通之道 伊

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初應在四俱處卦始為感淺未取譬一身在足指而

已志雖小動未甚躁求未傷於靜故无吉凶悔吝之

辭 正初在卦下拇之象所感未深拇動而已未至失

性 性

六二咸其腓山居吉象曰雖山居吉順不害也

足之腓腓應在九五咸道轉進腓體動躁故凶靜居

欽定四庫全書

卷四

三

則吉陰性本靜不躁而居順其性也 正處得其位情

未達中居則為正動則為躁居則承陽承陽為順得

正則吉是順而不害 陸腓拇之上股之下躁動之物

但居其所推誠以及人則人自感而歸之 胡六二失

女止待男之道止而待五乃得吉 石

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在

隨人所執下也

股隨足者也進不能制動退不能靜處志在隨人所

執上晚矣上剛而得位雖欲感上以居艮極止而不前

二隨於已志在於隨下比二也遂感上則失止義而

往吝窮也上居下體之上上體之下上不能安其身

下不能自守隨於上下者也上不能安其身亦不處

上下不能制其足志在隨人執其隨僕廝之志也上

九三以剛處下卦之上而應在上六上三與上六各

處卦極是感道已終感之後時不能感上六動而求

感故曰感其股已失其感又務求之下比二陰陰又

以失其感動而相求乃隨六二以進故曰執其隨上

前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故曰亦不處

也上

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未

感害也憧憧往來未光大也

居體之中在股之上其志始通凡物所感不正則至

於害其始未盡感極不能至於无思以得其黨故有

憧憧往來然後朋從其思也上失位悔也應初動得

正憧憧懷思慮也欲感上隔五感初隔三故憧憧往

來之內為來之外為往兌為朋少女也坎初變之四

坎心為思故曰朋從爾思上不能感天下惟已之朋

常從而歸之上卦體上下感應去其心象辭君子以

虛受人九四不言感其心子曰豕下何思何慮再言

之所以戒偏思之深也上九四失位懼失初疑初之

不來思慮憧憧往來不定然後初六從之以陽居陰

未至全允故吉雖无害而憧憧往來以役思慮何光

大之有上

九五感其脢无悔象曰感其脢志未也

心之上口之下進不能大感退亦不為无志其志淺

未故无悔而已上脢諸說不同輔嗣以四為心神上

為輔頰明其淺於心神厚於言語上背肉頑然不動

可謂淺末居中得正方乃无悔上心脊之肉感近於

情而非其志上位尊志驕不下於二失其工也有感

之時无感之道所失大所得小僅能居位无悔而已

欽定四庫全書

周易卷四

七

欽定四庫全書

周易卷四

五

所以剛者位不虛中也從上滕口之无實志求也
背脊肉背其私心比於上六卦以初為本上為末
應二比上私狹其志

上六咸其輔頰舌柔曰咸其輔頰舌滕口說也

咸道轉末故在口舌言語而已鄭玄作滕送也正

咸道皆連三與上六各居亢極不能相感失所感之

道皆動而求咸股與輔頰舌皆非心也補上頤馬

下恒亨无咎利貞利有攸往

欽定四庫全書

卷四

恒久之道所貴變通恒通无咎然後利以行正得其

恒道何往不利正女承陽為恒久之道如風雷不相

悖是以亨而无咎二五易位而和正得中故利有攸

往咸少女在上少男在下取一時相感之義恒卦

則長男在上長女在下孫復先生曰咸男下女以成

家既成其家不可不正也君先下臣以成國既成其

國不可不治也男動乎女順乎內為動於上臣順

於下家國之常不可易也易則生亂故曰君子以立

不易方君子為學久而不已可至於聖賢君臣為

治久而不變可施仁義禮樂以化成天下何往而不

利哉諸卦以有應為吉此六爻皆應而无无吉者

夫吉於應者相求以濟之時也常者上下各得之時

故以剛柔皆應而不獲為吉也

柔曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而

天地萬物之情可見矣

震剛巽柔剛上柔下也陰陽相感二氣相與更互而

相成雷風相與也震動而巽順故曰巽而動无違逆

也剛柔皆應六爻无孤從也四事而正廣明恒義

泰之初九上為九四恒本泰卦來也

柔曰雷風恒君子以立不易方

長陰長陽合而相與得其所久故不易方道也

正

欽定四庫全書

卷四

立人之道曰仁與義不改仁義之道故雷潛風而益
遠風假雷而增威雷以震動其出有時風以挽散

其發有道出發不恒威令何樂韓

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

深常者以深為常施之仁義則不厭深施之於正即
求物之情太深是凶正害德處卦之初故言始最在

於下故言深正常之為義貴久於其道日以浸深初

為常始宜以漸為常而體巽性躁遽求深入是失久

欽定四庫全書

卷一百一十五

八

於其道之義不可以為常故正凶陸夫婦君臣始相

正之時責之過深則不安九四剛陽下制初六以

陰柔在下不堪其處是以正凶六猶為學之始欲並

至周孔為道之始欲遽及堯舜為朋友之始欲契分

之深為君臣之始欲道之行孔子所謂欲速不達明

巽入也以柔越二剛而深入於四入不以漸而求深

於始以是為常物不能堪雖正亦凶今改修則可若

專固之不知幾變自取凶也陳四震體陽性以剛居

高不能下初初與之為應不度以往而求之知恒而
不知變者也伊

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

雖失其位恒位於中可以消悔注恒久之道須君在

臣上男在女上剛在柔上九二九三剛爻在下失恒

道也孫云二以陽居陰上應於五履非其位不正其

室但能居中自守雖得悔亡何足尚哉石雖以陽居

陰處非其常無以中德應五五復以中德應之其處

欽定四庫全書

卷一百一十五

八

於動皆得中也伊動而无悔入處而不厭者其雖中

乎未

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容

也

居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在正中

之位上不全尊下不全卑執心不定行德无恒自相

違錯則為羞辱承之所羞非一故曰或承處久如斯

物莫之納鄙賤甚矣正剛當制柔陽當制陰君當制

欽定四庫全書

卷四

臣常久之道九二九三以陽剛之爻居陰柔之下失其常道孫云恒以陽居陰上為德今九三反居上六之下是失恒德況乎履不得中宜其羞辟隨之不為時之所容石剛而失中日損其德若固所守則吝矣收九三居上六柔弱之下於永久貞正之道誠足鄙吝剝重剛而不中剛之過也巽而順乎柔巽之過也不恒如此承之者其志不一而羞矣雖貞亦吝況不貞乎豈惟下所恥承亦上之所不與故无所容夫可以為常者莫如中故九二失位而能悔亡九三得位而无所容以中為常則出處語嘿其趣无方而不害其常今以陽居陽得其常處而志從於上於其常處而不處則羞辱或承之或承有時而至也以不常為恒而貞固守之則吝艮兌合而為咸震巽合而為恒故卦莫吉於咸恒者以其合也及離而觀之見已而不見彼則所以為咸恒者亡矣故咸恒无完爻其美者不過悔亡恒之世惟四宜下初自初以上皆以

欽定四庫全書

卷四

陰下陽上為正故九二九三六五上六皆非正也以中者用之可以悔亡以不中者用之无常之人也故九三不恒其德咸

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

恒非其位雖勞无獲注田譬有事也正四體震主動

又處非其位初為已應舍已與三故田无禽田為田

去害則獲禽非可久之所陰四以剛處柔是有德而

能讜者然處非其位雖勞於讜下不能成功收四非

其位求初始而太深失聖人久於其道之義石以陽

居陰不正也位又不中不中不正而居大臣之位是

无德而忝位者故為治則教化不能行撫民則膏澤

不能下胡

六五恒其德貞婦人吉夫子山象曰婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦凶也

係應在二不能旁及它人是恒常貞一其德從其貞

一而終婦道也互居尊位在震為夫二處下體在巽

為婦五係於二從婦凶也正一陽也陰之為物當從

陽而終石貞固也為天子之尊有四海之廣民物之

繁必使仁義教化流通於天下不可執一道守一方

必也臨事制宜隨時應變則无施不可今六五居至

尊之位以柔不正私一己之應是固執常道不使隨

流於天下者也胡五以陰柔應剛而不失中陰柔之

正也故恒其德則貞然婦道也五君位也不以君道

言者在夫子猶凶況人君乎君道尤不可以柔順為

欽定四庫全書

常它卦六居君位而應剛則未為失伊

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

處動之極以振為恒无施而可正終乎動以動為恒

者也動靜宜不失時以交相養以動為恒而在物上

其害大矣介處震之終動之極也以陰居之非其安

處不能固守

艮下遯亨小利貞

小人方用君子日消進而後遁陰雖浸長正道亦未

全滅故曰小利貞正遯逃去之象五得位而有應是

用正道得禮見召聘始仕它國當尚謙居小官幹

小事其進以漸則遠始忌之害陳敬仲齊辭御是

也鄭陰方至中消臨為適是以小者利貞謂六二得

中正也小人雖得中正未可以為大事陸二陰纔長

陽蚤以退君子見幾不俟終日石

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

欽定四庫全書

五當位而應非否亢也適不否亢與時行也汪當位

而應猶不果制與時行而已矣子小人在位時皆疾

之以剛正在外而當位應時廟也收君子晦迹潛光

不使小人窺其為剛明中正之君子下應六二之小

人君子之道无固必小人能以中順之道附結於已

是君子適變能與天時俱行也胡五與二應君臣之

道未至否隔亢極可以相時而通八遯藏所以伸道

故亨剛當位而應尚足以有為聖賢之於天下雖道

之廢豈忍坐視苟可致力孔孟所屑為也伊陰威於
否而至於剝君子未嘗不居其間二陰伏於四陽之
下猶未足以勝陽然避非避患欲以反君之心也夫
二陰在內為避之主其勢至銳其朋至寡聖人畏其
有必勝之漸而知其乖衆之意是以使陽避陰陽皆
避而陰元與處而思求陽然後可處故曰避而亨城
象曰天下有山避君子以遠小人不慈而嚴

山勢上逼天性高遠不受於逼避避之象君子之於
欽定四庫全書

小人雖不可惡亦不可棄清正於嚴於外而不憎惡
於內所謂吾家老遜子荒侯君子之遠小人如天道
默運不下校於物道不慈而嚴者外順而內正也尚
慈則小人憎不嚴則正道消石小人內君子外遠小
人也初四二五相應不惡也四陽以剛嚴在上臨之
不可得而親疎也未慈聲厲色適足以致怨怨惟於
莊威嚴使知敬畏伊

初六避尾厲勿用有攸往象曰避尾之厲不往何災也

小人長於內應出外以避最在卦內是避之為後也
危厲既至當固窮危行言遜勿用更有所往既為避
尾出必見執不如不往何災猶言元災與何陽何咎
同義正陰過二而後避避之尾也子避陰長於內而
陽在於外故又在外多吉在內多咎初以陰在內而
應外陽是避世小人志存君子之道也四在外卦之
始為避首初最處內欲往從之為避之尾往特為厲
止則不害陸古人處微下隱亂世而不去者多矣伊
欽定四庫全書

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志
也

二居中處內為避之主物皆避矣能執理中厚順之
道以固之則莫之勝解上上應貴主志在輔時獨守
中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此
久矣侯小人之道狹而鮮親至於履位人多去已故
繫之以利質之以愛然後人不得去堅其志而不拔
乃得小人之中而獲順也子三為賢人二能執而留

之避世小人見君子將去心願執而固之是用其中
順之道以變革避之時者也黃中也牛順也革變也
固執也 陸二與五應方陽之避執而止之非出款誠
至意陽不願也 疏

九三係避有疾厲畜臣妾吉象曰係避之厲有疾憊也
畜臣妾吉不可大事也

无應於上與二相比以陽附陰係意在二不能遠小
人有疾憊而致危厲 正為小人所制不能避也 子得

欽定四庫全書

周易卷四

位於內而不能去係於避者雖不能退而得正於小
人使臣妾不能擅政則吉 陸下附二陰而不任以權
如刺以宮人寵之類 石六二係九三而三有憂疾以
臣妾畜之不使之進 白九三雖陽而以陰為體以陰
止陽不由其道係之而已畜臣妾之道不可畜君子
疏

九四好避君子吉小人否象曰君子好避小人否也
處外而有應於內小人繫戀是以否 正以陽應陰是

與小人和好者也然失位在外體性剛健是能避去
者也 陸九四已在外而遠初故三為係四為好 命志
欲避而難制 胡九四為初六之好舍之而避非君子
不可 疏

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

得位居中遯而得正二不敢違從五之命反制於內
不惡而嚴能正二志成遯之美 正二以中順之道固
已然亦不可屈已之貞 胡小人得志君子避之於外

欽定四庫全書

周易卷四

使小人不得凌然後處外養壯大之德以減小人五
處外得權與位正固自任能正羣小之志使不敢起
凶則善矣 陳六二其配也舍之而避猶懼其懷故戒
之以正吉 疏

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

最處外極无應於內超然絕志心无疑顧 注肥貌裕
也 子肥本作飛 陸陽為豐富以安閒而居豐富故遯
而能肥 疏无應於內高上其事子雲所謂山雄之肥

戈人何慕四皓之類也石太公之亨于周四皓之亨

于漢知三將變否脫然高舉舉未芽而介於道屬未

階而繫於身行之藏之繫我獨照而已孫三牽於二

陰而為之止我知其不可則非獨利我亦以利三城

三

乾上大壯利貞

羣陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞注用壯非

君子之常雖得時得位不違謙則吉九四九二以陽

居陰則獲吉九三以陽太剛而觸藩況六五上六以

欽定四庫全書

易

卷四

大壯

六

弱據強哉陳君子之道不壯則不可以勝小人壯不

可遇也四陽足以勝二陰可止而不可征故曰利貞

雜卦則曰大壯則止也介壯而不貞強暴之為伊

象曰大壯大者壯也剛以動故大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

以大為正天地之至情坡天地之道常久而不已者

亦至大至正而已伊天地无不覆載大也覆載无所

偏私正也坎

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

剛以動也壯而違禮則凶注雷助天威壯不由禮

夫柔克之道湯稟純剛至正之德動與天齊猶率禮

不越用此象也薛克已復禮壯孰甚焉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

在下而用壯窮凶可必注體性剛健志在於進而上

无其應其征必凶陸

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

欽定四庫全書

易

卷四

大壯

九

居得中位以陽居陰履謙不亢注凡卦爻有陰陽失

位未有不凶大壯之時不可怙其剛盛故以陽居陰

則皆獲吉胡以陽履陰健而得中有應在五得正之

吉陸

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰

小人用壯君子罔也

處乾之上是健之極小人當此不知恐懼即用以為

壯盛君子慮危用之以為罔已以壯為正其正必危

羸拘繫絕正問當請為剛以正制斷而處重剛是

貞厲也陸問不也君子尚德而不用壯存謙則免咎

若固其壯則危矣牧壯惟小人用之君子則否石問

不用也胡以很壯犯九四之陽求上六之陰九四藩

也介君子則无此也范陽壯則輕敵陰窮則謀深藩

上六也坡問蔑視而无忌憚伊

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不

羸尚往也

欽定四庫全書

卷四

以陽處陰行不違謙故貞吉悔亡上陰不問已路故

藩決不羸无有能說其輹者可以往也注尚庶幾不

失其壯庶幾可往正三與上應而四隔之三以剛用

壯自羸其角四以謙自處不能制之故決而不羸則

三得以進故曰尚往四无應於下而上承五猶輹輔

輿故往有濟陸體壯失中悔也然以陽居陰而能謙

下故悔亡羣陽共進而務藏于已是大輿之輹壯又

陰爻不妨已路故尚往也牧自決其藩而不以羸初

九之角則向之觸我者止而為用適足以壯吾之輹

剛長過中所居不正君子道長之時其可不正乎

故戒之以貞則吉而悔亡伊

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

大壯之時以陽處陽猶不免咎況以陰處陽以柔乘

剛必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆

舍其壯以任二亦剛所不害正陽為大而能壯故壯

大而得中所以貞吉五以柔居之是失其為壯之義

欽定四庫全書

卷四

于易者言五居中而行之匪難也夫大壯者用壯以

濟時今五居盛位反體陰柔失其為壯中以自守不

能弘濟但无悔而已牧剛柔者所以立本變通者所

以趨時方其趨時則位正當而有咎山位不當而无

悔者有矣大壯之時得尊位大中而處之以柔能喪

其很者也于絕四類是矣介諸陽並進不以力制和

易以待之則羣羊无所用其壯喪羊于易者也君權

足以制下雖有跋扈之臣不足以為壯勢不足而後

有治壯之道治壯不可以剛也

上六祗羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

有應於三故不能退懼於剛長故不能遂

注雖處剛

長剛不害正但艱固其志不捨於三即吉祥善也進

退不定非善也艱固其志即憂患消亡其咎不長

四為剛動之首而已應在三不度德量力而用壯很

觸四以求三很壯則不能自反是不能退雖進而求

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

三四為之藩不能遂也无所利矣

今

陰柔不能居壯

以其居壯之上斯為壯之過不詳者不能審詳其義

遂至過壯

注

陰柔不能勝已以就義故不能退以柔

用壯不終其壯故不能遂自處不詳如此則无往而

利然居壯之終有變之義能艱而處柔則吉

伊

䷋

坤下

晉康侯用錫馬蕃厥晷日三接

康者美之名侯者昇進之臣臣既升進天子美之

注

雜卦曰晉晷也厥明之世也臣德升進履乎大明矣

德之侯任于明主用此以進可保寵賜

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃厥晷日三接也

順以著明臣之道柔進而上行物所與柔順受寵則

一日三接以訟受服則終朝三褫

注

大明在上而下

體順附諸侯承王之象也上明下順故享寵錫而見

親禮

伊

四為諸侯五為天子六四進而之五以諸侯

近天子之光出明而受福

朱

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

象曰明出地上晉君子以自昭明德

以順著明自顯之道

注

明出地上大明之道可進之

時君子著明德求上知之時也

子

上无文明賢斯避

矣文明麗乎上君子可不進乎柔順內融上不拒其

進故晷日三接英華外著人不疑其行故君子以自

昭明德

范

明明德在己

伊

乾曰自強晉曰自昭天行

日進誰使之哉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行

正也裕无咎未受命也

處順之初應明之始進明退順不失其正處卦之初功業未著物未之信方踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也故必寬裕然後无咎注推憂愁也應注在四故晉如失位故推如動得時故貞吉虞未為上信未受上命修德自退寬以居之故无咎子初六以柔進君子也度義以進退者也常人不見乎則或急於進以求有為或急於退以慰上之不知孔子曰我待價者也此罔乎而裕於進也孟子久於齊此罔乎而裕於退也介若有官守而不孚於上廢職失守以為裕一日不可居也已故曰裕无咎未受命也伊動而九四不應自抑而退始進未孚戒在不正以求四知唯獨行正道乃得貞吉朱獨專也進與退專行正正六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

進而无應其德不昭履順而正其德不回立誠於闇

欽定四庫全書

卷四

三

五也伊

闇亦應之注修德於幽而无應於明故愁如在幽无應而不為邪鬼神之幽且福之矣王母至幽之象介母居家內而成德之稱二居坤卦之內有中正厚順之德又坤為母故取象焉夫為母居內受福之大莫若王母六二處內德盛受福亦殊不可以常母當之故云王母代五王母也柔順中正履貞不固久而必孚況同德乎未有五不動而應之者朱陰之至尊六

六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也

處非其位悔也志在上行與眾同信順而麗明故得悔亡注三陰皆順上者也三在順體之上順之極也有順上嚮明之志而眾允從之是以悔亡伊坤為眾三失正與上易位則悔亡故曰上行也虞

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

上承於五下據三陰履非其位又負且乘元業可安志无所據以斯為進正之危也進如鼫鼠无所守也

欽定四庫全書

卷四

三

注蔡邕謂龜鼠五能不成一技注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能見人王弼氏曰龜鼠晝伏夜行貪獲元已雖進承五潛據下陰久居不正之地故危也四為明進之首下之所仰以陽據陰不能以光明下濟履非其位上承於五固其寵祿素餐竊位為正之危者也碩鼠之志竊食泰攫而已陸有意而未必能者龜鼠也六二六三非所當得因其過我欲無有之故衆不聽

故曰晉如鼫鼠九四之有初六正也非其正者固不可得而正者獨危位不當故也城

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

柔得尊位陰為明主能不用察不伐下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利也注陽為躁動陰為靜止三五陽位以陰居之能節其動故爻辭不稱晉而皆曰悔亡收五雖失位居

得中正如舜耕深山以道自樂及升帝位亦不為泰蓋以道自任得之自是失之自是曾不以此介意小人患得患失恤也石五居尊位在離明之中能擴大明之道以任賢故悔亡天下之廣萬幾之細其間未必不无一失既能任賢不必恤也胡四奪其與往而不爭終亦必得城

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

處晉之極過明之中已在角而猶進非亢而何失道化无為之事攻伐而後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯為正亦已賤矣注以柔德治者不能威肅天下終多用師子五以柔得中而行文明之德上以剛處極而任強武之力角者剛而上窮以象武事晉而過中則至用武上窮之道不務內德而務外功不可伐國惟用伐邑而已期道之末光棄文用武凶危之道危而獲吉方可免咎亦正之鄙者也陸晉其角猶日過

中而達於西北之角也上九有應在三四非理據之
四處已下若我邑萬伐之然後三來已戰而服危乃
得吉也 句角剛而居上之物上九以剛居卦之極故
取以為象伐邑內省自治也 伊

坤上 明夷利艱貞

日入地中明夷之象施之人事聞主在上明臣在下
不敢顯其明智然亦不可隨世傾邪故宜艱難堅固
守其貞正之德 正日出地上其明乃光至其入也明

欽定四庫全書

易經

則傷矣故曰明夷猶聖人君子有明德而遭亂世抑
在下位則宜自艱无幹事以避小人 玄

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王
以之利艱貞悔其明也內難而能正其志箕子以之

利艱貞謂六五也居盛位而上承暗主危之甚也處
之不亦艱乎然而不失中正是能正其志也又以陰
居陽是能晦其明也在難中而能正其志斯箕子全
其正也 故

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

君子性无不明好善而嫉惡苟不慎密必罹害也然
運其明則物不能欺蔽外示以柔則不傷苛察如是
可以莅衆也 胡天下至衆以明莅之則志有時而困
人情不安用晦而明則親疎小大无所不容衆為我
用此垂旒黹纁之義 朱

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言象曰君子于行義不食也

欽定四庫全書

易經

上六明夷之主至暗者也最遠於難遠避絕跡不由
軌路故曰于飛懷懼而行故垂其翼志急於行不違
暇食殊類過甚以斯適人人必疑之故主人有言 注
火性炎上離為飛鳥故曰于飛為坤所抑故垂其翼
陽為君子三者陽德成也日以喻君不食者不得食
君祿也 飛者以下為順垂其翼飛而下者也明夷
難在上是以宜下不宜上二老避紂不食之象伊尹
就桀有攸往之象 介聞主處坤之上已居離下以已

之明不及彼之闇欲飛而止故明夷者自夷以全其明也物飛而舉其翼則必見牽矣方未去垂其翼緩之至也及其去三日不食食急之至是何也懼不免也去主而適敵主人必以我為謀已主人上六也故明傷而不得上進飛而垂其翼也其事未顯衆人有所不識此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去穉生去楚二儒且非之況世俗之人乎故袁閏之於東漢亦以為狂也伊

欽定四庫全書

周易卷之四

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

夷于左股示不能壯也以柔居中進不殊類遠不近難不見疑憚順以則也故可以用拯馬而壯吉注二以柔居中是居位之人既當闇世不能如初九高飛絕迹故傷于左股尚有右股未盡傷減由遠於難若能如此自求拯救須假壯馬而行取其疾也乃獲吉順以則者若能柔順事上見不可而自引去亦是君

臣之法石股輔下體者也三下體也二輔馬三未離下體馬之象二拯馬者也三得二之拯二得其所附是以吉也此若太顓閼天之使輔周之興也介九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

欽定四庫全書

周易卷之四

南方文明之所狩者征伐之類九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首然民迷日久不可疾正宜化以漸正歲終田獵曰狩南者九五太陽之位暗昧道終三可升上而獵於五九大首上六也雖非君位居暗之極明夷之主斯義也其湯武之事乎伊三公之位極明至剛得位而應朱

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

左取其順得其心意雖近不危雖時避難門庭而已注四以陰質與暗主同體得明夷之心者也然履正多懼與三相比是居暗主之朝輔南狩之運者也入

欽定四庫全書

周易卷之四

主

以權道深自獻納能獲暗主蘊與之志意在南狩出門庭之際兩相際會門庭由正道也以權納于腹以正會于門反經合義伊尹五就之事陸四本上體順而首來比三義不誅降故无凶咎入于左腹深究南狩之情獲明夷之心謂得三之意所存也于出門庭言所適未遠而已獲心意明先見也四體陰而下麗于明故有先見之象牧如武王觀兵諸侯來會于出門庭言相從之衆也石六四以陰居陰小人之得志者也甘言美色依違曲順迎逢其主之惡不能慎蔽宣露于外也胡順得暗主之意不被疑害不勞遠避而免於難代蠱六五之心而行之於外伊

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

最比闇君執志不回闇不能沒明不可息正不憂危

如箕子能保其貞息滅也正紂之諸父德可以王故

以當五被髮佯狂以明為暗卒以全身為武王師故

曰利貞馬諫而死所以存義貞而不利去之所以遠

欽定四庫全書

周易卷之四

主

權利而不貞介紂為上六箕子不當處六五之位以陰道處尊位行柔順而御天下上奉至闇內秉文明非文王莫可得已故易稱外柔順以蒙大難文王以之周公不欲指文王稱箕子為父讎也旦內難而失其正其明滅矣伊

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

欽定四庫全書

周易卷之四

主

失道將復入于地子易以意為主此卦之意主在上六故以象暗君則君位不止在五諸卦意有類此者唯學者識之代明夷之失本由家道不治故受之家人集

䷣ 家人利女貞

離上 家人利女貞

家人以女為無主長女中女各得其正故特曰利女貞馬風自火出行自內始陸明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也女德未正它事雖齊本已亂矣許

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣

二五剛柔得位義均天地道存邦國家正則天下之治定正父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二荀

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成馬明於

欽定四庫全書

周易卷之五

三

內而異於外處家之道也文中子以明內齊外為義所謂齊乎異言萬物潔齊於異方非異有齊之義也君子觀風自火出之象知事之由內而出故謹言行於內德業之著於外由言行之謹於內物謂事實恒謂常度伊

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家肅而後嚴之志變而後治之則悔矣注以剛在初

得嚴家之義陸凡人之情愛之極則無疑親之至則

无防君子治家必當思慮未及於邪耳目未接於私之時預為之防也胡初九動而與四相易則內外不正禮外內不共井不共渥浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入防潰亂也初者家人之志未變之時於是閑之以法度內外各守其正何悔之有志動不正流宕无制然後閑之則悔矣朱

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

居內處中履得其位以陰應陽盡婦之義正順以巽

欽定四庫全書

周易卷之五

五

謂二居正順於五也九從子從夫无所遂志程禮后有瑤爵之獻莫益之事詩有蘭麝皆后夫人之職也胡詩曰无非无儀惟酒食是議孟子之母曰婦人禮精五飯暴酒釀養舅姑縫衣裳而已矣故有閑門之修而无境外之志朱

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

處下體之極為一家之長行與其慢寧過乎恭家與

其清寧過乎嚴注 嗚呼嚴酷之意嘻嘻笑貌初似失

猛終元慢贖正 剛嚴之過雖未失吉婦子恩望至於

嘻嘻終亦吝而已未若九五之懿也介 九三在一卦

之上剛嚴過中則傷猛矣昭素

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家

注 順承於君而在臣位不見黜奪正 得位應初順五

乘三比據三陽故富家大吉虞 父子和兄弟睦家之

欽定四庫全書

肥大臣享祿位皆富也石 初能防微杜漸二以體柔

服勤三又過嚴畏懼家道已成四居大臣之位佐君

治天下之家故有爵祿胡 卦有四陽二陰陰皆不失

其正以聽於陽家欲不治不可得也成 四保家者也

非治家者朱

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家父

子夫婦兄弟六親和睦交相愛樂而天下定故勿恤

而吉注 假大也五得尊位據四應二以天下為家故

曰王大有家靖 王者以四海為家假設有家用示親

愛故勿專恤其家則吉矣牧 剛上柔下中正以相與

極有家之道介 五恭已於外二正家于內內外同德

可謂至矣極乎有家之道非止使之順從必心化誠

合交相愛然後為至天下不勞而治矣故勿恤吉也

伊

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

欽定四庫全書

居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚以

愛為本者患於寡戚家道可終惟信與戚身既戚敬

人亦如之反之於身則知施之於人注 威信之道始

以令人其終則反信已焉子 反身修德言行相顧德

威如威陸 初終不易有孚者也陽明在上威如者也

牧上九所信者三也家人无應者惟三與上兩剛相

臨是以不忘畏也畏人者人亦畏之此之謂反身成

上九有孚之道以下未孚也故威如威非外求反身

則正正則誠誠則不怒而威聖人應後世不知所謂
威嚴者在正身而上威怒則父子相夷愈不服矣石
慶家人有過輒不食家人謝過而後復是亦反身也
朱

䷥

離上 睽小事吉

物情乖異不可大事大事謂興役動衆必大同之世
方可為之小事謂衣服飲食不待衆力雖乖而可注
火欲上澤欲下猶人同居而異志君陰臣陽君而應

欽定四庫全書

周易全書

卷一

臣故小事吉 知所安而不知通變人之常情聖人
知物懷之多懷故睽之使適變而成功睽之始實違
其情情之未知不可以大事 陳

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說
而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天
地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事
類也睽之時用大矣哉

水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤

居下而潤下无相成之道所以為乖中女少女二女
共居一家理應同志各自出適志不同行所以為異
說而麗乎明不為邪僻柔進而上行所之在貴得中
而應乎剛非為全弱雖在非違之時有此三德可以
行小事而獲吉天高地卑其體懸隔而生成品物男
外女內分位有別而成家理事萬物殊形各自為象
而均於生長明睽理合同之大非大德之人不能用
也正睽自家人反明本同也惟本同故有合睽之道

欽定四庫全書

周易全書

卷一

說而麗乎明自離允言之柔進而上行得中而應乎
剛自家人六二之五言之說則順民麗乎明則擇善
柔得中則柔而不過應乎剛則取剛以濟柔 朱子曰
弦木為弧剡木為矢蓋取諸睽合衆材各睽其小體
以成大器觀是而它可知矣夫濟天下之務者豈於
一才乎 子不言義而言用者明用睽之義至大 盧說
而麗乎明猶君子以說順之道而附於大明之人而
又以柔進居至尊之位所行所為皆合大中之道而

下應於九二剛明之臣夫如是乃得小事吉胡剛得
中而上行為物之所應而无所麗則可大有為介

象曰上火下澤睽君子以同而異

同於通理異於職事注大歸雖同小事當異百官殊

職四民異業文武不同威德相反同歸于治荀當人

情乖異之時外同而內異所謂和而不同也石小人

能同而不能異能異則不能同君子同乎道異者異

平時與事而已介火與澤混同則有害用不相將則

欽定四庫全書

睽睽

五

功不成而物不濟以明其體位須異而其理須同所

謂同而異也代中庸曰和而不流晏平仲曰同之不

可也如是朱

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以

辟咎也

无應獨立悔也與四同志故得悔亡時方乖離位乎

窮下上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害

故見惡人乃得无咎注時方睽離觸目乖阻馬之為

物難可隱藏時或失之不相容隱勢必自復輔嗣謂
物莫能同其私必相顯也正喪馬者失其致遠之象

陸馬者乘而進者也之四无應非喪馬乎二應五三

應上皆失位而進非守正也已能獨不奔逐介然自

復蓋睽世先覺者歟惡人斥二耳剛而失正怙勢而

據初者也上无援不能救下无位不能據見則巽屈

以避咎也坦三被刑剝復隔已應非惡人乎沈睽之

不相應者惟初與四也初欲四而四拒之悔也四之

欽定四庫全書

睽睽

五

拒我逸馬也惡人也四往无所適无歸之馬也馬逸

无歸其勢自復馬復則悔亡矣惟好同而惡異是以

為睽故美者未必悅惡者未必恨從我而來者未必

忠拒我而逸者未必貳以其難致而舍之則從我者

皆吾疾也是相率而入於咎矣故見惡人所以避咎

坡

九二遇主于卷无咎象曰遇主于卷未失道也

失位不安五亦失位俱求其黨出門同趣不期而會

處睽得援雖夫其位未失道也

注初為出門二為巷

子三為下卦之主二遇三明非背五未為失道

睽

非之時羣小黨威皆欲加害君子故二五雖應不敢

顯然於明坦之塗但遇之於委曲狹隘之道乃得无

咎

明

六三見與曳其牛掣其入天且剿无初有終象曰見與

曳位不當也无初有終遇剛也

以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五

欽定四庫全書

卷之四

三

又與已乖欲載其與曳失已所載欲進其牛被牽滯

隔所在剝額為天截鼻為剝四從上刑之故剝其額

二從下刑之故剝其鼻然應在上九執志不回初雖

受困終獲剛助故曰无初有終也

正

四見三在後欲

載已二見三在前欲引已天當作而去鬚曰而四刑

其鬚惡其上附二刑其鼻惡其仰應子天謂上九君

父時得稱天三應於上忠臣孝子之象為四所譖故

為上九所疑欲刑及之是无初也上九有陽明之德

徐察而與之合故有終也

石九二在下而載已九四

在上而引已命者吾所受於天也上九疑而欲剝之

非吾有以取之所謂天地志應而不為邪上九終有

以明之二剛亦不能為患

今

以澤應火各居其極殊

類特甚求合實難所應之人居離之極嚴潔咸明不

可通也居上猶天既尊且嚴三以澤攝之極仰之如

天畏之如刑然終有所遇正配也

陳天龍首也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

欽定四庫全書

卷之四

三

五自應二三與已睽初亦无應俱在獨立同處體下

志同者也已既失位三五既乖求其時類而自託焉

同志相得而无疑交孚也其志得行雖危无咎

注

夫初九處於卦始故曰元夫丈夫之稱

正

同志相善

不期而會故曰遇

陸

四初不以正合是必傾誠信以

交相待然皆不正必常若危可以免咎

胡

初在睽而

悔亡處之至善者元夫猶善士也

伊

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

非位悔也有應故亡厥宗謂二噬膚留柔也三雖比

二二之所噬非妨已應以斯而往何咎之有注善功

被物物所賴故有慶正厥宗謂四與已同體五應在

二欲往從之以其乘剛有懼於四四自噬三不害於已

五以陰柔居尊位當睽離之時宜有悔矣然下有九

二剛陽之賢與之為應以輔翼之故悔亡宗黨也噬

膚則入之深柔以周成之幼稚而與盛王之治以劉

禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而周公

欽定四庫全書

卷之四

五

孔明所以入之者深矣伊

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

已居炎極三處澤咸以文明之極而觀至穢之物睽

之甚也至睽時合至殊將通快詭譎怪道將為一未

見於治先見殊怪見豕負塗其可穢也見鬼盈車吁

可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四

刺其應故為寇也睽去將通匪寇婚媾往不失時羣

疑亡也貴於遇雨陰陽和也注孤亦作壺四无應稱

孤上有應亦稱孤睽極道孤違常義也小人為不善

猶豕之好泥塗也小人閒居為不善遇君子則如見

肺肝然猶鬼神以幽隱為害今載之滿車是顯其狀

也孤張而未發用將行也壺傾而則說其意和平也

陸上九睽極有應而疑之以三為穢而汙於二其稱

負者以二在三之後也以三為乘四而載之其言載

者以四為在上也夫睽之極則物有似是而非者雖

欽定四庫全書

卷之四

五

明猶疑疑之已甚則以无為有无所不至況於不明

者乎上九剛過中用明而過者也故其始不能无疑

介

䷥

艮下

塞利西南不利東北利見大人貞吉

西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則

道窮利見大人往則濟也又皆當位各履其正居難

履正正邦之道正道未否難以正濟故貞吉也注居

難之時行其邪道雖見大人亦不得吉正二得位應

五五多功故往則有功也虞西南坤順東北山止順其通通止其窮道聖賢治天下之蹇致民於寬廣生育之地不納之險阻使民愈困也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

坎在外卦是險在前艮居其內止而不往相時而動非知不能之於平易得救難之理往得中也之於險

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

阻更益其難其道窮也往見大人必能除難二三四

五爻皆當位所以得正而吉居難守正正邦之道正

見險而止未必能安而樂之智者之所及也困之材則險以說困而不失其所亨能安而樂之也故曰其

唯君子乎君子則其仁智也介否泰諸卦皆指內為

來外為往則此往得中謂五也自內而外往得中位

五蹇解相循履視蹇卦則為解履視解卦則為蹇九

二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外

也來復得中中在內也二者覆中故離位求應皆為利也薛方蹇難之時惟能止為善故諸爻除五與二皆以往為失來為得也上險而下止見險而能止也伊

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山巖險水阻難水積山上彌益危難陸續曰水在山

上失流通之性又曰終應反下故曰反身君子獨善其身之時也正德謂恩德不因其害寧顯其恩若或

剛彊擊討難轉深矣西晉雲漢宣王治蹇之詩張簡

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

山上復有險行者止也朱

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

初居艮始見險不往來而得譽蓋宜止以待時也正

當難作之始以陰柔處下自度其德未可排難能止

于下往而尤應則入于蹇來則達險苦之先見者也

故

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

履當其位居不失中不以五在難中私身達害執以

不回志匡王室腹中行義以存其上處蹇以此未見

其尤注五在坎中險而又險蹇蹇者入難之深也

以陰居陰无剛克之德徒有志而不能排難无功于

時得无害而已注蹇難之時人皆有所患而不可動

初三四皆往蹇獨此六二履中居正上應於五冒險

而進非一身之故上以為君下以為民救天下之蹇

也胡蹇蹇上下皆蹇二五中正相與修德於此而難

解於彼是以終无尤也注无位即見險而止青望既

欽定四庫全書

重難難相仍盡瘁正邦事不一塗故曰蹇蹇注五方

在大蹇之中二雖中正其才陰柔豈易勝任是以蹇

於蹇也注

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九三與坎為鄰進則入險來則得位內卦三爻惟九

三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也為

內卦之主居又得位雖有應未可涉難古人亦有保

一城居一國者若過險難內有眾民仰恃於已外有

妻子之憂亦未可往救內捨外宜悅從已注內謂在

下之陰反猶春秋之言歸注

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

往則无應來則乘剛得位履正當其本實雖過於難

非妄所招注馬云連亦難也鄭云遲久之意注蹇難

之世不安其所之三不得乘陽承五則與至尊相連

處正承陽故曰當位實也注連者牽連之謂坎險在

前冒而進必入於深險知時不可退而牽連下之三

欽定四庫全書

又止而自守則安陽為實連下之陽是當位而附得

其實也注胡六柔无應往則犯難來則當位承五下連

九三九三剛實四牽連之共濟五難當位而又得濟

之實也處蹇難不以剛實濟之柔者安能濟乎注以

陰居陰得實也二與三各當位而初以柔居下皆實

也當患難之時相交以實其合也必矣故來連也當

位不曰正而曰實者上下之交主於誠實況蹇難而

不以誠其何以濟注

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

處難之時獨在險中難之大者也居正履中不改其

節則同志者集而至矣

注在蹇之中而當王位丈王

為紂所囚也承上據四應二衆陰並至此說四臣能

以權智相救于在蹇之中而得大位能濟蹇之大者

也居於中正而能裁制節度使賢不肖各得其所故

用朋來而來伸也

子

六二以中正在下匪躬竭節以

救於已言得衆助也

石

五以剛中得人君之節二以

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

柔中得人臣之節若湯伐夏而得伊尹武王伐商而

得呂望也

胡

六二之應六四之承居其所而朋來也

介五下應二三來比之

朱

二雖中正陰柔之才未足

以相濟故不言吉

伊

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也

利見大人以從吉也

處難終之地不宜更有所往來則衆難甘濟志大得

矣險難既解宜見大人以弘道化有應在三志在內

也以陰從陽故云從貴正處蹇之極體猶在坎外无

所之故曰往蹇來而復位下應於三三德剛大故曰

來碩三為內主五為大人若志在內心附於五則利

見大人

後

碩大也寬裕之稱上六陰柔之才未足出

蹇能舒之而已蹇極之時非大人孰能濟之大人謂

五也諸爻雖正各有所善未能出蹇故不言吉

伊

䷦

坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

險難解釋物情舒緩西南坤位解難濟險利施於衆

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

褚氏云世有無事而求功故誠以無難求靜亦有大

敗乃救故誠以有難須速

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其

來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

動乎險外故謂之免免險則解故謂之解天地否結

雷雨不作交通感散雷雨乃作雷雨作則險厄者亨

否結者散難解之時非治難之時故不言用體盡於

解之名无有幽隱故不曰義注无所往者陰處尊位

陽无所往也來復居二處中成險故曰復吉五位无

君二陽又早往據之者則吉據五解難故有功也

解反蹇之卦也蹇止于險前解動于險外動而出險

蹇之解也來待其中居則吉也蹇以濟險故言其用

解以居安故言其時西南寬平之所則得衆也夙速

也解緩也緩必有所失明用緩以解難難既平則宜

速復其道以求中也明緩慢之不可縱也大矣哉者

欽定四庫全書

周易卷之四

解時之難為難故仲尼歎之注有難則往而出乎中

所以濟難難已則來而復其中所以保常濟難以權

保常以中此所以吉注天地否散雷雨並興聖賢否

散慶施遂行武王散時發果其得解之時矣注

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

過輕則赦罪重則有正漢祖寬秦法湯武赦宥夏商

之民匪常所行也注罪者宥之更始之時有不可赦

者也注

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

險難未夷賤弱者受害則蹇難之時柔弱者不能无

咎否結既釋剛强者不復陵暴初六以柔弱處无位

之地達此之時不應有咎或有過咎非理之常故曰

義无咎也注當蹇難解散之際在赦過宥罪之始以

柔承剛以陰應陽志在於順未失常理雖有過失義

當无咎注為險者坎也當蹇之時初為難始今遇解

之時初不能固其險速應於上何咎之有能速改過

欽定四庫全書

周易卷之四

以遷善也剛柔之際言剛上柔下難解之際也注陽

爻皆能除難初六有應於四而附近於二故无咎也

石也則剛柔始交未相和會動乎險中故有難生之

理解之剛柔已相際接動而出險故義必无咎注以

柔居剛以陰應陽柔而能剛者也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

狐者隱伏之物剛中而應為五所任處於險中知險

之情以斯解物能獲隱伏也得乎理中之道不失枉

直之實得全其正者也。注九二位既不當由處於中

得乎理中之道也。正剛居中而能濟難象之所附初

承以奉之五正而應之衆來附之非我之求也得中

之道正之吉也。子獲三狐難解而去衆疑也二雖性

險而得中道用此解難必得其直。體小過剛失位而

不中是以不可大事九二雖不當位剛中而應故能

大有為得羣疑而順服也。今以剛中應六五之君三

狐指卦之三陰時之小人也。伊初六六五六三皆可

欽定四庫全書

周易集解

卷四

取五為正吉也。黃矢謂五釋其所不當得而取其

當得也。坡

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我

致戎又誰咎也

處非其位履非其正乘二角四柔邪自媚以容其身

寇自己致幸而免之正所賤也。注天下之醜多矣此

其一也。正初二三俱為險難初二遇解時而應上是

不固其險也三據險極以柔乘剛以陰居陽是小人

而乘君子之器也而又不應於上是固其險者也險

固不通難何由解故公用射之。收六者小人之才三

者君子之位六之為小人也乘非其位而又上慢下

暴所以致寇也以解為道解緩也而不能應上故曰

上慢以柔乘剛故曰下暴宜寇之來也。今非止速寇

戕又起天下之戎。連

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如

欽定四庫全書

周易集解

卷四

指附足四有應在初若三為之拇則失初之應故必

解其拇然後朋至而信未當位者四若當位履正即

三為邪媚之身不得附之三不得附則四无所解正

九四體震為足三在足下拇之象。李拇謂初也居下

體之下而應於已故曰解而拇四雖為解之主而纔

能解拇未盡通其險也朋謂二也二與四同功又俱

陽爻故謂之朋二居險中不固其險亦應於上是信

而不違解也。收以至尊而為天下之主則可包含荒

機而容天下之民物九四不當至尊之位故不可係於它類而必解去之則其朋黨至而信矣胡未得尊

位能解初而已所解者小矣能孚其朋所孚者寡矣

介未有不治其身而能解其險者居不當位已則未

正去已贊行乃可以行故解汝之拇則朋至同往以

濟其險不令而孚矣陸居上位而親小人則賢人正

士遠矣去小人則君子黨進而以誠相得拇初六也

伊 拇六三朋九二 坡

欽定四庫全書

周易卷之四

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

居中履尊而應乎剛可以有解而獲吉以君子之道

解難釋險小人雖開猶知服之而无怨注維辭也正

以柔居尊為解之主有應於下是赦過宥罪之君既

出其險又寬其法小人信服湯武之道故六五柔尊

守正委下維繫於二二有君子之德乃能得解險之

吉句君子之所親者必君子也所解去者必小人也

君子維有解則小人去而君子進矣伊六五九二配

而近於四三將附四故疑而疾之六五中直豈與三

爭所附哉維有解者无所不解之謂近則解四遠則

解二是以三釋然而退也坡

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射

隼以解悖也

初為四應二為五應三不應上失位負柔處下體之

上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上居動

欽定四庫全書

周易卷之四

之上為解之極將解荒悖而除穢亂故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利注公者臣之極

上六以陰居上故謂之公正躬親解難非人君之事

陳隼六三也墉陽之間悖者爭也二陽所以爭而不

已者以六三之不去也孰能去之將使二與四乎二

與四同欲得之將使初與五乎則初與五二陽之配

三之所疑也夫欲斃所爭而解交關惟不涉黨者能

之故高墉之隼惟上六為能射而獲之爭解二與四

无不利者

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

簋可用享

損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也
不以誠信則涉詭譎而有過咎行損之禮貴夫誠信
不在於豐故二簋至約可用享祭正艮為山允為澤
互體坤坤為地山在地澤在地下澤自損以增山之
高猶諸侯損國之富以貢獻於天子鄭下以

欽定四庫全書

周易卷之六

卷之六

剛中說於上所以為損下上以柔中止於上所以為益
上下說而上不止則損於下上止而下不說則无益
於上故說而止剛中而應乃得有孚元吉也陸功成難解
不居其功推其志誠以答君上臣子之道凡事幹了則速往歸功於君斯可以保終而无禍故初九為損之始則曰已事遄往无咎陳泰之時臣子當損下益上泰損九三之剛益上為損也李損下以自益君子以為自損損上以益下君子以為自益姚

六爻皆應有孚也朱譬諸壘土損於上以厚其基則

上下安固取下以增高則危陸伊

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞
利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔
有時損益盈虛與時偕行

損下益上上行之義也損剛益柔不以消剛損下益上
不以益上損剛而不為邪益上而不為詭則何咎而可
正雖不能濟大難以斯而往物无距也曷辭也

欽定四庫全書

周易卷之六

卷之六

何用豐為也應有時者至約之道不可常也下不敢剛
貴於上行損剛益柔之謂然剛為德長損之不可為常也
自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益
將何加焉非道之常故必與時偕行注泰損九三以代上六
是損下益上而其道上行矣損有孚者取於民當以誠信
取之有制什一而稅是也故利有所往二簋應有時者八
蜡不通所以謹民財是歲凶民不足之時當用約以取民
也歲儉民不

足則用之以約歲豐民修厚斂以節之損益盈虛與時偕行也

按

之初二與艮之四五相應是損兌卦

二剛益上於艮之二柔爻損下益上之義施之於人

是損抑臣下剛直之過以奉上益成君尊乃事有可

益損之大時也

代損生乎泰泰盛之始也益生乎否

否衰之始也損泰之九三為損之上九泰之上六為

損之六三故曰損下益上損其否之九四為益之初

九否之初六為益之六四故曰損上益下孔子曰損

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

益咸蒙之始也

達

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

可損之善莫如忿欲

注

懲者息其既往窒者閉其將

來忿欲皆有往來懲窒互文而足

正

觀山之削而懲

忿觀澤之壅而窒欲忿不懲則凌物欲不窒則弱人

懲之然後平窒之然後清君子所可損惟此二者

朱

初九已事適往无咎酌損之象曰已事適往尚合志也

損已奉上事已不往廢事教慢以剛奉柔初未見親

必酌而損之庶幾與上合志

正

已事者以其事為已

任者也體剛在下為損之初是以事為已任者也損

之為用在於應時宜其連往尚合眾心為損之始必

在酌量无使過損也

陸

居損之始是上始取於下也

取不過甚宜其連奉之雖已方執事亦當捨而連往

也剝下附上急而奉之聚斂之臣君子所戒以其得

宜故无咎酌損者戒之也

陸

居損之初蹇難既濟事

可為者為之可已者已之然亦當酌度泰罷侯而益

欽定四庫全書

周易卷之四

卷四

睽漢強國而畔逆不能酌損也尚合志謂合眾民之

志如賦重刑酷難解則可連已也

按

初民之象民之

職當給衣食以奉上事耕獲之事已則連往奉土上

之損下下之奉上皆當酌其宜使合中適漸損已益

上不以已事出位者也在下而剛不中故可損之損

之已過則亦失中故當酌損六四能納已者也故曰

合志適剛進也

介

人臣推抑剛節以奉上廢事而往

咎莫甚焉竟了所職乃可連往

句

功成不居庶合上

志猶當斟酌无使過常以招上疑陳已事止事也事

有當損於初剛正決斷如裁焚極獨可也事已成則

不可損然過則非四所堪不及則損之无益尚合乎

六四之志而已事有當損不損而至於敗豈其志哉

適往如魯人欲以墻璵葬夫子屢階而止之是也朱

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

柔不可全益剛不可全削下不可无正注初九已損

剛以順柔九二復損已以並六五爲六二則成剝卦

矣故九二利居而守正進之於柔則凶故九二不損

已而務益故曰弗損益之良由居中以中爲志故損

益得其節道正弗損之志在於中道則物皆利之是

弗損已者亦所以益物也陸損下過深則不並上之

德

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行

三則疑也

自六三已上三陰並行以承於上則上失其友內无

其主名之曰益其實乃損故六三獨行乃得其友三

陰俱行則必疑矣注六三獨行上九納之无疑而得

友也正此其所謂爲物不貳則其生物不測者也

損道雖貴上行然事各有主不可无別思不出位當

損而損即上乃應之陰好順陽故三陰俱行也代

人謂初二三六三應于上九若與下卦三爻俱進則

上九以二陽非應而來逼已故疑也若六三以柔自

進則上必見納金損自泰變三陽並進三人行也九

三一爻損而之上三人行則損一人也九三上行則

上六下居三剛柔耦合一人行則得其友也朱

六四損其疾使遇有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

復得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故連乃

有喜注疾者相思之疾詩曰亦既見止我心則降不

亦有喜乎正遠於陽而處兩陰之間望初之來而爲

勛望之疾初過來使已疾損而有喜也子四當承上

而有初應上之所疑初四之疾也宜損其初使上過

喜初以損已益四為任故以未能益四為疾四能應而受之則是損初之疾也陰以陰居陰損甚成疾陰而止滯以成其疾必求陽以散之使適者謂能來初也收得位近尊大臣之象凡弊病皆謂之疾民方難解有病未盡去者宜速去之為思天下有溺者此也石凡不得陰陽之中而所偏者皆謂之疾以陰處陰而承柔皆陰所謂疾也偏乎陰者資之以陽則其疾損而有喜矣柔之弊常失之緩故過乃无咎四

欽定四庫全書

能自損以從陽損不善以從善也初之益四損其柔而並之以剛損其不善也損不善速則喜而无咎人之損過速則不至深過為可喜伊

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

陰非先唱柔非自任故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也衆才之用盡矣勿黨也龜決疑之物也獲益而得十朋之龜足以六天人之助也

注馬鄭皆案爾雅云十朋之龜謂神靈攝寶文筮山澤水火正益而損之天之道也人之理也居尊以柔能損諸已則天祐之民歸之莫不感悅以奉益也或者非意之而自外至也十朋之龜莫違大吉也于五以柔居尊宜受二益位俱不當正志所疑故用十朋之龜以正其志然五宜受益而志於損當益而損損益以時行得中道盡盈虛之理故朋龜獻兆不能違之陰五居尊而曰上祐必天道也收元龜直二十大貝數貝曰朋崔

欽定四庫全書

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之不憂於咎用正而吉居上柔尚夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家也正處損之極損極則益故曰弗損益之非无咎也為下所益故无咎據五應三三陰上附內外相應上下交接正之吉

也故利有攸往剛陽居上羣下共臣故曰得臣得臣則萬方一軌故无家也上九本九三是損下而益上也陰為損而陽為益故曰弗損益之且居亢極而務並非所宜也得无咎以其下濟也且居高而衆陰仰戴不可不正故貞則吉矣居上者不可常損下以益已上居損而在艮終更无損下之道施仁義以益天下之民則无咎而獲正之吉也在上者益民以道則歡心歸之皆臣服而遠近无間天下一家也

欽定四庫全書

易經

卷

剛正處外五柔奉之故不損已剛而為五主所益復何咎焉乃得上賢之正吉也上九剛德遂長為物所歸雖曰得臣非已所有蓋上處无位之地贊成六五之功以四海為家

益上益利有攸往利涉大川

損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益正陽為君陰為臣今震一陽二陰臣

多與君而四異之下應初是天子損其所有以下諸侯也人君以益下為德故謂之益雷動風行猶人君出教令臣下奉行之故利有攸往利涉大川都利涉大川者君能以仁義之道益下下受其賜則捐軀而報上效命以助君可濟險難

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

欽定四庫全書

易經

卷

處上而巽不違於下損上益下之謂五處中正自上天下何適不利故有慶也未以涉川為常以益涉難同乎木也益之為用施未足也滿而溢之害之道也故益之道與時偕行注動而巽盈則被損无已動而卑巽則進益无疆天施氣於地地受氣而化生亦損上益下之義其施化之益无有方所正此本否卦乾下之初坤為无疆震為喜笑以貴下賤大得民故說无疆時儉不可損時泰不可益損損損益益益

益稱凡益之道者損下益上時不獲已然後行之則
 盈虛利害從而生矣富國實民无時不可故言損則
 不可无益而不損又何害也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷善改過益莫大焉

注

子夏傳云雷以動之風以散

之萬物皆益二月啟蟄之後風以長物八月收聲之
 後風以殘物風之為益其在雷之後正雷行而風從

益其震也

子

六子皆有益於物必曰風雷者水火山

欽定四庫全書

周易卷之四

澤惟能結聚萬物必由散動然後增長故也

故

風得

雷而威益彰雷得風而聲益遠

胡風无所不至遷善

宜速雷動而復靜改過宜思

薛

風烈則雷迅雷激則

風怒

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事

也

處益之初居動之始體剛位事以之乎巽以斯大作

必獲大功居下非厚事之地在卑非任重之處大作

非小功所濟故元吉乃得无咎

注

受上之益必有大

功可以當之初以剛下為動之主能堪大事者下非

專厚之所

子

居震之初震為稼穡又為大作益之大

者莫大耕植若能不厚勞於民不奪時於農畝則大

吉无咎

侯

此後援公劉之功然初處下體為二陰之

主不宜厚事以擅九五之民惟志於奉上乃吉无咎

謹

六二或益之十朋之龜弗克違承貞吉王用享于帝吉

欽定四庫全書

周易卷之四

象曰或益之自外來也

處內履中居益以冲益自外來不召自至朋龜獻策

同於損卦然位不當尊承正乃吉

注

帝天也王用此

時享祭於天明靈降福

正

柔以得位受上之益得中

之道能精意以奉五過於人而信於神也故外來非

常之祐也夫陰之所利在於承貞而二能盡之其於

吉也雖訪諸十朋之龜不能違也長正之道豈止於

臣下哉雖王用之享上帝亦吉也

子

下比於初初非

二應故曰外來陸為臣若是王者用之可享上帝遠
虛中退託又順從之九五自外來而益之或益之者
益之不一天下之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙
得人如此故十朋之龜弗克違受益者當守而不變
愈久而不厭則來益者无穷矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用
凶事固有之也

六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益

欽定四庫全書

周易卷之四

益

不外來自已求之物所不與若以謙道責之則理合
誅戮若以救凶原之則情在可恕然六三以陰居陽
處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃
若能求益不為私已志在救難為壯不至亢極能通
於時是有信實而得中行用此有孚中行之德以告
於公公必任之以救衰危之事象曰固有之者明非
為救凶不可求益施之凶事乃得固有其功 六三
失位而體柔邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭

欽定四庫全書

周易卷之四

益

奪之臣桓父之爻也在益之象而居坤中能保社稷
撫人民故无咎中行近仁故曰有孚中行然後備列
盟會仰致錫命 君子不在其位不謀其政今六三
位非其正而過於中故益於下若民之凶荒患難至
不顧一身奮然而往則可以无咎而又以由中之信
合中道而行執符瑞以告於公明所益之事若汲黯
發河內粟以救民歸而請矯制之罪是乃非其位越
職以救凶荒也然益民安國之心固有之也 六三
以陰居陽位以過損而為益者也微樂殺禮衣大布
之衣大帛之冠所以用凶事者也能用凶事以至誠
而中行則不獨无咎可以成功而上告之以圭也圭
者上之所以告公侯之成功也三下卦之極四近尊
之位皆所謂公也 居上之下宜承上者也安得自
任而擅為益乎惟非常之事則奮不顧身力庇其民
可也必有為上愛民之誠心雖有誠心不由中行不
可也祭祀朝聘用圭皆所以達誠信有孚而得中道

猶告公而用主上信之也

六四中行告公從利用為依違國象曰告公從以益志也

體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依違何有不納注以中行雖有大事无不利如東遷晉鄭馬依之類既為公所從其志得益也正處尊之下而益於初能得下也五益主也而已承之奉中而行也上下通

欽定四庫全書

志何往不利小人懷土動之難也非得其心則不能也遑下附上上之志也而公從之益志者也子六四

得位是行得中正也告於公家安得不從上應至尊之君下應初九之民民事之大莫大遷移其國邑若盤庚民怨是小人重遷今居巽始是能順民之志故利為民所依附也以益志亦其志務益下也石三四告公不告王者事有繁細義有緩急至于上施不廣故聖人許下之行不拘以義也薄處近君之位居得

其正而以柔巽輔上順應初剛則可以益於上矣惟處不得中而應又不中是不足於中者也故云中行言得中道則可告上柔巽體非有剛特之條故利用為依違國為依為附於上也上依剛中之君下順剛陽之才以行其事其利用如是而已違國者順下而動也告公者告之以益天下之志也伊九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

欽定四庫全書

為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉以誠惠物物亦應之故有孚惠我德也注天下皆以信惠歸我可以得志於天下正惠心及下終不言以彰已功問猶言也崔勿問所謂益无方有孚惠我德所謂反乎爾者也介五有惠心六二信之惠我中正之德也問而後惠惠亦狹矣朱上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也

或擊之自外來也

處益之極求益无已心无恒也人道惡盈怨者非一

故或擊之獨唱莫和是偏辭也注自外來者怨者非

一不待召也正五以中正人皆歸之極亢乘尊過求

莫附雖有其應豈附之哉獨自益之人不益矣不能

修整立心尤常多求於人人所怨也益窮反損故有

自外而擊之者子以陽居上而有應在下是能益下

也然益過而更行之則惠偏而誇興焉故曰莫益之

欽定四庫全書

周易義海撮要

誇興則怨聚攻者非一故曰或擊之此明損益之象

在夫權衡也過則損之不及則益之用在變通不可

固其常心也守恒則凶收

欽定四庫全書

經部
周易義海撮要卷五

詳校官侍郎 臣 李 封

通校官副使 臣 葉 翰 葉 漢 勛

總校官進士 臣 繆 瑒

校對官助教 臣 汪 錫 魁

謄錄監生 臣 徐 廷 瑛

欽定四庫全書

宋 李 衡 撰

三

易義海撮要卷五
上 夫揚于庭乎號有厲告自邑不利即戎利

有故往

夫與剥反者也剛隨則君子道消柔消則小人道隨

注 王庭百官所在之處以君子決小人故可顯然發

揚決斷之事於王者之庭示至公而无私隱也用明

信之法宣其號令即柔邪者危故曰乎號有厲以剛

欽定四庫全書

周易義海撮要

制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝為物所

疾以此用師必有不和雖不利即戎然剛德不長則

柔邪不消故陽爻宜有所往則失道乃成 正 凡決去

柔邪當先明信其法宣其號令一小人猶在上故須

常懷危厲故彖曰危乃光也 介 告自邑者命始於朝

廷行于國邑亦自邑而行之不利即戎者一陰在上

小人已窮又攻之不已是尚勝君子不為也利有攸

往剛得中也 陸

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

一柔為逆衆所同誅而无忌者故可揚于王庭健而說則決而和柔邪者危其危乃光尚力取勝物所同疾剛德愈進柔邪愈消往乃成也注柔乘五剛上六乘九五之剛衆陽比五親決五為王位故曰揚于王庭介四罪而天下咸服健而說決而和也陳古之人

欽定四庫全書

周易卷五

退人以禮其用刑至于殺之而不怨彼嚴而少恩散於殺以失人之情豈知健決有和說之義一柔乘五剛小人得位未易去也故曰揚于王庭柔乘五剛也一柔乘五剛而未去其危之道其危猶曰其亡則決小人之道光如唐去李輔國則不光矣隣修文德文王无畔援歆羨告自邑之謂所貴乎夫者乘時去害動而不窮也不能揚于王庭乎大號于下藉戎兵以清君側猶鑿木去蠹熏社逐鼠如漢唐之李召外兵

以去近習其禍至于覆宗聖人之戒不其深乎君子之道有始必有終夫始於復其剛浸長一柔尚存粗彥範之不誅武三思卒為世患剛長不終也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天必求下潤施祿及下之義忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也注若以德惠自居不能及物君子所忌惡也石以夫施祿則果於養賢以

夫居德則果於自用衆之所惡介夫決之世君必先

欽定四庫全書

周易卷五

以仁義之德自居於身然後可以明集忌以示天下則當作明字胡用健忌於不悅決事忌於不和威惠無行居德明忌合夫之義代君子居德於身小人自然忌憚以祿不可妄施於下宜有德者居之小人无德居位而必去之則忌於上決矣注雨澤上於天其勢不居必決而下流君子之於德寬以居之無復仁以行之若決而散則不可以畜矣故以此施祿則可以此居德則忌

朱

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

居健之初為決之始宜審其策以行其事注暴虎馮

河謬於用壯不勝之理在往前也正剛以應剛不能

克之虞夫決之道不能用之以漸而躁以決之理必

不勝而猶往焉自為咎也陸朱有權位而足將前石

人之大事莫過於戎戰之不勝由前不能料敵也晁

无應不可先動朱

九二惕號莫夜有戒勿恤象曰有戒勿恤得中道也

欽定四庫全書

周易卷之五

居健履中能審已而不疑者也雖有惕懼號呼莫夜

有戒不憂不惑注初不以漸二則惕懼而號戒之體

大得中而小心翼翼故莫夜有戒不足憂恤陸九二

位之不當故必惕懼守正中之道行號令至于寐夜

可謂勤矣可謂能矣恐有它患者外人之辭故決者

之誼讀之當曰惕號莫夜且古之剛斷類此者衆亞

夫當之乃內懷號惕外嚴戒號伊戒上六也惕號莫

夜當也有戒勿恤靜也得中道矣晁

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愆无咎
象曰君子夬夬終无咎也

頄面權謂上六也剝之六三以應陽為善處剛長而

助柔則凶夬為剛長而三獨應上六助小人也君子

處之則棄夫情累決之不疑故曰夬夬若不與衆陽

為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡

有愆而无所咎也注九三體乾乾為君子三五同功

二文俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上

欽定四庫全書

周易卷之五

與陰相應為陰所施故遇雨也荀當君子之世而應

小人故外有沾汙之累內有愠恨之恥然終獲无咎

者志有存焉陸濡變也愠怒也陰陽和而為雨三始

欲獨行殊志後遇衆和同遂嚮善疾惡怒而決之故

終无咎謂三始欲助小人終能變而從衆故无咎也

朱頄在上而見於外體之元能為者也九三乾體之

上剛亢外見壯于頄者也陽未上行未可以勝陰之

時也應在上六未可以決之之位也夬夬者必乎夬

之辭也必乎夫與壯于頄何異以其能待時而動知時之未可而不失其和也應乎上六而與之和疑於汙也故曰若濡君子之所為衆人固不識若濡則有愠之者矣和而不同有夫夫之志焉何咎之有然君子與之和也偽欺曰誠信而與之和何偽焉使彼能遷善以從已與之和同而无夫矣介頄在上而未極于上三之象也上有君而自任其剛壯于頄者也方羣陽決陰而已獨與之和其非可知矣惟果於斷終

遠絕之見濡而有溫色則无過矣三體健處正非必

有是失因此義以垂教

伊

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

下剛而進非已所據必見侵傷失其所安羊抵狠難移之物謂五也五為夫主非下所侵若牽於五則可悔亡剛亢自任不能納言同於噬嗑滅耳之凶志進決柔而通於上坐不能安行不能正剛而不當其

位也羊祗突不回之物比之用壯者能自牽繫其志不縱其比則悔亡也是語也聽之而不能明昧其為道也子羊謂九三若能牽連九三之剛與衆賢協心盡力上決於小人則其悔可亡也胡四承上履剛非中不正宜從衆取順牽連乾之三爻既順三爻不无連五之義連以陽居陰剛決不足欲止則衆陽進於下故傷而不能安欲行則居柔而失其剛故進而不能前羊羣行之物也能自牽以從其羣則悔可亡矣

聞善而能用惟剛明者能之

九五覓陸夫夫中行无咎象曰中行无咎中未光也

草之柔脆決之至易故曰夫夫五處尊位最比小人躬自決者也以至尊敵至賤雖克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也諸家以覓陸為一草一名商陸董通云前人覓陸商陸以為二草俱柔晚之物陸者最高之地若小人在高位衆人疾之決之亦易矣卦惟一陰五以剛中正居尊位而反

比之其咎大矣故必夫如苞陸然則於中正之道
為无咎五心有所比以義不可而決之然於中道其
能先大半苞陸感陰氣之多而其柔易折今所謂馬
齒苞是也 伊詳注驗經誤增中字 咸

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

處矣之極君子道長衆所共棄非號咷所能延也 注

无號禁之也 正小人乘至尊雖无號令終自有凶況

號令嚴信告自下邑而共決者哉 注上六居衆陽之

欽定四庫全書

周易卷之六

上為不順之人合當誅罰是則王之號令所不及矣

又曰小人乘尊位不承號令而致凶也 徐雖號呼于

天亦終不免凶咎 胡不能號咷以憂而改修其道 介

无號者陽不警則有以乘之然終亦凶 坡

䷵ 異下 統上 始女壯勿用取女

此卦一柔遇五剛施之於人即是一女遇五男淫壯

至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也 虞姤之主

在初六其氣尚微安得女壯乎巽為長女為風為入

微陰遇陽有長女之性風動而无所不入 陸陽在上
之物自下上則反其所故曰復陰者在下之物自下
上則與陽遇故曰姤 介小人有不正之行而遇時 泰
妄下誤增女字 東

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相

遇品物咸章也剛遇中正天下大行也始之時義大矣

哉

凡言義者不盡於所見中有意謂者也 注就卦以驗

欽定四庫全書

周易卷之六

名義只是女遇於男博學過之深旨乃至道該天地

正凡人有剛明之德不過中正之位則不能行其道

九五有德有位故教化大行 胡二五之剛在始遇之

時皆得中正之位則天下人倫之化大行非正義所

謂剛遇中正之柔男得中正之女也 句九二亡而後

為遇始无臣也九五亡而後為剝始无君也剛者二

也中正者五也 坡巽為女既已長矣又始五月之卦

一陰用事剛寔而隨長陰之來剛不能制是謂女壯

也金

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行偃草天之威令風行天下无物不遇故人君法此施教命誥於四方也正諸象撰先王者如建國作樂省方勅法開闢育物享帝之類皆所以立法制也后者后王所為財成天地施命誥四方是也君子上下之通稱王公之通稱曰大人

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫

欽定四庫全書

周易卷之五

于金柅柔道牽也

金者堅剛之物柅者制動之主羸豕牝豕也羸豕之中鍛強而牝弱陰質而躁恣者羸豕特甚初以一柔承五剛體夫躁質得過而通散而无主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉若不牽于一而有攸往行則惟凶是見矣其為淫醜若羸豕之務躁而蹢躅然也注柅王肅之徒為織續之器惟馬云在車之下所以止輪

正絲繫於柅猶女繫於男故喻以初宜繫二也順二

則貞吉復往見四則凶矣九陰微未盛之時固止之

使不得進則陽剛貞正之道進而往則害陽而見凶

豕陰躁之物微而在下中心常在於消陽故聖人戒

之曰羸豕孚蹢躅君子小人異道雖微弱之時未嘗

无害君子之心防於微則无能為矣伊

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

初以陰處下故稱魚捨九四之正應樂充九二之庖

欽定四庫全書

周易卷之五

廚不正之陰不能逆近也非為犯奪故得无咎擅入

之物以為已惠於義不可及賓正賓謂四乾尊稱賓

二據四應不利賓也廣不正之陰與剛中之二相比

能包而有之使其邪不及於外陸二以陽處中有包

容之德使初之淫醜不彰於外義存掩惡中饋非正

不足成禮其能致於賓乎杜魚民也賓眾也四陽皆

連乎初二近而有之不及眾也達九二居非其位是

亦非正人初來因而懷之同惡共隱雖不罹禍咎庸

可開... 民不可有二君古者有分土无

分民得道則歸往失道則攜持而去初九遠近內外
之閒關過民之道如何耳 過道當一二則離矣故
義不及賓也

九三臂无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未
牽也

二據於初居不獲安行又无應不能牽據以固所處
然履得其位非為安處不過其時故使危厲災非已

欽定四庫全書

周易卷之五

三

招致无大咎 初若牽三三則必行斯大咎矣初為

二所制未得牽已既咎不至大 以陽居陽正也守

正而不居中是執節過吝者也二為不正不可以據

四自起凶不可以承則是持正堅固不苟合之人以

不合眾是以危厲然為安有何大咎 陰陽之情

必求相遇二比於四已也有之三非義求過何所得

或疑則為二所使行則過情未忘可謂危厲然九三

剛正處巽知義不可而舍之初陰不能牽其後故无

大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二有其魚无民而動失應而作是以凶也 注孟子曰

得道者多助失道者寡助今九四居不得正履失其

中是寡助之人也 胡氏所系者德也二以中而系之

民歸之也是以起凶 陳起山難將作也 伊起動也 宋陸

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也

欽定四庫全書

周易卷之五

三

杞之為物生於肥地包瓜為物業而不食九五履得

尊位而不遇其應得地而不食含章而未發然處得

其所體剛居中志不舍命不可傾隕 注居尊當位志

不舍命惟天能隕之耳 正中正之德者皆因魚以

至於悔也五德博道尊謀其道不思其欲故食杞包

瓜而已含章明之德志在行道不舍教令如天之降

也莫不咸賴矣謂剛過中正而天下大行也 子初有

意於五此瓜蔓延滋之象五以重剛下隲於一陰杞

欽定四庫全書

卷五

七

根深之象也此君子用剛正之德正小人淫邪之心
當天池相遇之時使萬物各正性命者也剛健處尊
中正无私能施諸命大興教化所謂剛遇中正天下
大行此有其德有其時有其位者也外施教化內含
章美率性修道志不舍命此能知天命而不憂者也
自非天隨其命復何憂於患災也陸九五以爻位无
應如杞梓美才反不見用包瓜如吾豈包瓜也哉之
義美才不用內含章美而不見食也有隨自天者君
子仁義道德修諸身遇不用歸之天雖見傾
隕不以已命不過含道德而改其志也石為始之主
不過其應衆陽在下固其位猶杞之茂材為瓜之
延蔓纏繞為累也已有剛明之才含蓄仁義禮樂章
美之德有唱而無和是以焦心勞思以求天下之賢
是以盡其至誠下含且命以求賢言天若隨墜我之
命則已若未墜其命則我求之不已天必生賢臣以

欽定四庫全書

卷五

七

為已輔佐志不舍命者我之志不舍求賢之命高宗
之得傳說周世宗之得王朴胡杞得地也乾无應也
含章中正也有隨自天奉天命以翦凶孽也五陽同
功一陰為亂若不除去是舍命也故曰有隨自天志
不舍命也集杞高木大業處高體大可以包物者也
瓜美實在下賢人側微之象九五尊居君位屈已求
賢如杞之包瓜也內蘊中正之德充實而成章含章
者也人君如是所求其有不違乎故有隨自天言必
得之也命天理也至誠求賢亦不違天理而已杞
葉大而蔭可以庇下者也瓜譬則民瓜雖可欲而漬
必自內始九五當陰長之時含章不耀中正在上遇
九二之賢而用之以剛守中道防民之潰故曰以杞
包瓜用九二以防民之潰者人也盡人謀則有時而
勝天無或不勝至於隨越亦天也九五之志知盡人
謀而已以謂天之所命以祐下民者在我有隨越者
自天隨之吾終不舍天之命也集

上九始其角春无咎象曰始其角上窮吝也

最處上體追之於極无所復過過角而已角非所安
與无過等故獨恨而鄙吝然不與物爭其道不害故
无凶咎上窮者處於上窮也正過中失位是以吝喪
健自保而已故无咎陸至剛而在上者角也九以剛
居上故以角為象人之相遇由降屈以相求和順以
相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求
過固可吝也將安歸咎乎伊

欽定四庫全書

周易卷之六

䷗

坤上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往

招民聚物其道必通天下崩離民怨神怒雖復亨祀
與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟
聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得
常通而利正大人為主聚道乃全以此而用大牲神
明降福人聚神祐何往不利正三十七卦辭辭有亨
者三十六唯萃有二亨象中又无相關之意陸氏云

諸家本无惟王肅本有利見大人亨聚以正也亨字
宜屬上句王弼云通聚以正以亨字連下句非也

下順而上悅相聚而亨也陸

象曰萃聚也順以悅剛中而應故聚也王假有廟致孝
享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天
命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

但順而說邪佞之道也順說而以剛為主非邪佞也
應不失中非強亢也如此方能聚物聚道既全至於

欽定四庫全書

周易卷之六

有廟設祭祀而致孝享也大人有中正之德能以正
道通而化之然後聚道得全也天之為德剛不違中
今順以說而以剛為主是順天命也動順天命无往
不利可用大牲以享神明凡物之所以得聚者由情
同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物
之情可見矣正王五廟上聚百物以祭其先於廟五
親奉上也續氣聚而生故精氣為物氣散而死故游
魂為變魂氣游散无所依歸故聖人於萃聚之時立

宗廟以致孝享性人之來聚聚於貨食也人君聚而能散謂之仁散而能節之謂政且天道惡盈物又不可以終通故聚而能散散而能節斯順天命也牧王能萃聚天下民心歸之當須有以教之故莫先於孝所以假有廟以致孝享教天下孝也得易曰方以類聚物以羣分有類必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也蓋取文以觀之五能萃二四能萃初近四而无應則四能萃三近五而无應則五能萃上豈非文爭

欽定四庫全書

周易集解

卷九

之際也哉且天下未有不萃于一者順以說剛中而應者二與五而已大人者因其所萃而聚之從我者納之不從者付之萃有二亨萃未有不亨者其未見大人則亨而不正爭非其有之謂故曰利見大人亨聚以正也王至于有廟而盡孝享非安且暇不能物見其安且暇安能不聚而歸之此聚之正也易言薦與輿享非正言也皆有寄焉易曰何以聚人曰財用大牲猶曰用大利祿云天之命我為物主非以厚我

也主而享之則過矣故利有攸往順天命也不則而聚必正情也坡

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

聚而无防則衆心生注澤上於地則水潦聚除治也

正故牛歸馬除去戎器因民之陳訓習師旅以為國備胡不言水者澤既上於地則潤澤廣備物得廣聚

水潦則傷物義必不然昭素

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

欽定四庫全書

周易集解

卷九

象曰乃亂乃萃其志亂也

有應在四而三承之心懷疑故有孚不終不能守

道以結至好情志迷亂萃不以禮一握小之貌為笑

懦弱之貌注若自號比於一握之小執謙退之容不

與物爭則不憂於三往必得合正坤順之始有信者

也未及於中故不終也一握非所長之意為笑順從

三之意若號而自謂已非有所長又順而從之即所

志必伸陸號呼自省度其可否反而哂之子初未通

欽定四庫全書

卷五

中誠信未定若人以已處萃之始未至盛大以小見笑則勿用憂恤終得盛大動而有應故无咎也初與四為正應有孚以相從者也當萃之時三陰无守正之節舍正應而從其類則有孚而不終也乃亂感其心乃萃從其類也初能守正不從若號而求正應則一握為笑矣一握謂聚而為笑也勿恤而往從正應則无咎不然則入於小人之羣矣初六柔不中正進則疑六三之間已退不能專一以待應乃亂者退而亂於三陰之中乃萃者欲進而與四相萃也其志惑亂不決是有孚不終若四在上號召之三陰不正惡初之往合於四一握其手笑以喻意微動之也萃聚之世上下相求以陰從陽動而得正何恤小人之笑而不往哉自古不知堅守其節從以動捨君子之正義畏小人之非笑相率陷於非義日不知萃之道矣

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

欽定四庫全書

卷五

以陰居陰復在坤體志於退靜則是守中未變衆速時須得牽引乃无咎居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神正柔不先偶盡誠應五必見援二下之中也中正盡誠祭必受福何尚多品萃之為道不期而聚相聚之理貴於和同二獨應於正不同其它咎何免矣若能引已接衆則吉无咎矣雖誠信可以薦神明而不能協衆以其守中未和變也陳二與五為正應而相遠又在羣陰之間必引而後得其萃也二與五不相引則過矣處羣陰之間能自守不變遠須正應宜剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德故可觀其未變耳伊六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

履非其位以比於四方失位不正志所生也千人之應害所起也故萃如嗟如上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不

正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶
不若一陰一陽之應故有小吝注六三履非其位欲
萃於四四應初欲萃於三二應五其知所萃故萃如嗟如
上六无與據高處危孤立求助六三動而往則正正
則无咎然萃於四二之間故小吝

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

以陽居陰履非其位而下據三陰得其所據失其所
處處萃之時不正而據必立大功乃得无咎正以陽

欽定四庫全書

周易卷之四

三

居陰故位不當承五應初故大吉无咎廣九四无咎

辭而直謂大吉然後无咎者何顯戒之也夫萃之世

時遠於剛剛依於明四臣位也陽處之始以說以羣

而持三陰民樂歸之者也若不專君惠吉非大者乎

嗚呼王得貴位惠未孚而民不趨萃道固鬱矣若捨

承正勢可勝諱哉惟造微者敏於畏注管仲有奢

傳不正之惡而能九合諸侯立大功以掩其過正合

此象注大吉謂匪則盡靡始終无玷可免專民之咎

若以立大功免咎實憲何以伏誅序上比九五之君
得君之衆下比羣陰得民之聚四以陽居陰非正也
雖得上下之聚必大吉然後无咎大周徧之義天下
之聚固有不由正道而得者如齊之田常魯之季氏
是也其得為大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未
光也

既得威位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化

欽定四庫全書

周易卷之四

三

不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫

大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡久乃

悔亡今時志意未光大也正當萃處尊不能博施獨

應於二故曰未光四據其民志不為邪將立大功以

輔於五五未失業故无咎匪孚也體元善居上應下

守其中道永保貞吉故悔亡也注以陽居陽是不掩

於物也永貞臣道也元善也始失信於民故有悔以

其能依附臣之善道故得亡其悔注匪孚者以其應

之於一不能盡天下之誠范四幹其位民威附之是我德化不弘信未及物永修仁德悔乃消亡句萃天下之衆得中正之道无咎也如是者不信而未歸焉則道未光也自反以修其德則无思不服而悔亡矣苗民匪孚而舜乃誕敷文德元永貞悔亡之道也悔者志未光也元謂有君長之道永謂可久貞謂得正比天下之道與萃天下之道皆在此三者伊

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

欽定四庫全書

周易卷五

五

居於上極五非所乘内无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齋咨嗟嘆之辭若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害也注齋猶持也咨猶才也无應衆剛持小人之才而无所與萃則憂危恐懼故至涕洟不安於上欲下與三三亦无應與已同志故獲无咎上六說之主也以陰柔之才說高位而處之天下莫與其窮迫則顛沛而涕洟乃其自取又誰咎乎伊上以柔乘剛處上獨立

䷊

巽下升元亨用見大人勿恤南征吉

巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂以柔順之南則麗乎大明也注木生地中日長於上故謂之升主木柔地順養而長之此元亨之德其德日升用此而往可見大人柔以時升志在濟物物必階升故有喜焉升而向明吉其宜矣陸尊爻无此人故不云利見代

欽定四庫全書

周易卷五

五

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大有用見大人勿恤有慶也南征吉志行也六五陰柔若不得時則不能超升貴位純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體巽且順九二又剛中而應有此衆德故元亨以大通之德用見大人不憂否塞必致慶喜往於闇昧非其本志今升於大明其志得行也正巽以剛中而往坤以柔中而來以實升虛

上下相應是以大亨也五以柔居尊位是虛已而中正者也二以剛中而往不為邪諂者也往則見納如石投水若行此道以求見大人則何用憂恤必有慶也茲乃元凱之升於舜也陽氣左行而南巽順陽氣而發生故南征吉志行者文王柔以時升漸基王述武王終獲南狩之志湯亦伐桀升自陟而南也陽升明君子之志得此謂六四之德也故南征前進也伊

欽定四庫全書

周易卷之四

五

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中始於毫末終至合抱君子象之以順行德積其小善以成大名善不積不足以成名是也正積

德而升何往不從故六爻之義鮮有咎悔陳

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

巽三爻皆應升上二三有應於五六升之不疑惟初

无應當二三升時與之俱升必大得美上合志者上

謂二三也正初雖失正乃與二陽允然合志俱升五

位九處升之初為巽之主无應於上進不在私亦

无應與已合志為衆所信故升而大吉性初承九二
之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之
任也初无應而能信從於二與之合志而同升吉孰
大焉允信從也伊

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

與五為應往必見任體夫剛德進不求寵聞邪存誠

志在大業故乃利用納約于神明注上升則為君所

任納約則為神所享斯之為喜不亦宜乎注剛而能

欽定四庫全書

周易卷之四

五

正中而无私應上以孚盡下之義豈俟豐物而後享

焉上應其誠下升而大雖非其位得其道也故有喜

无咎子以陽處陰以剛應柔以此而升恭以應也升

與萃為反對萃之六二以盡誠於五升之九二以推

誠於五故皆利用禴性二以陽剛而事柔五以陰聞

而臨明勢非誠服上下之交不誠其可久乎故孚乃

利用禴言當以誠感通於上臣以誠事上豈唯无咎

可以行剛中之道而澤天下是以喜也伊

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛

邑注上六陰柔不能距已往必得邑何所疑乎正坤

稱邑也五虛无君利二上居之剛剛得位而有應前

无難之者其升无疑升虛邑者易而小之也否否武之

升是矣

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事

也

欽定四庫全書

周易卷之五

六四處升之極下體三爻皆來上升可納而不可拒

文王岐山之會也順物之情而立功立事故曰順事

正升之六四柔以時升大王之德隨之上六天下悅

隨文王之德太王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西

山下有三爻皆務上升已當納之上近至尊體是

坤順又順事於上文王岐山之會得上下之心也三

分天下有其二以服事商是順而事上也石四以陰

居柔而在下止其所也上順天子而欲致之有道下

順天下之賢而使之進已則止其分焉分雖當止德

則當升道則當亨蓋斯道者其唯文王乎然而有元

咎之辭者居近君之位伊在升之時不可復升升則凶

咎至矣如文王可也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升

階保其尊貴而踐祚矣正以柔居尊有應於二是能

委仕於臣又以居中是正而得吉也升階者如自階

欽定四庫全書

周易卷之五

升堂得居至尊之極也石六五虛中降位而接九二

九二階之以升則五正而吉不正則信賢不篤用賢

不終其能吉乎五正而吉者以二升階也五正二升

君臣道行由是而致治故五大待志也朱

上六實升利于不息之貞象曰實升在上消不富也

進而不息雖實猶升施於不息之正則可用於為物

之主則衰矣注勞不可久消之道也石已在升極是昧

於升進之理若能知時消息不務進往而守其正即

欽定四庫全書

卷之五

五

利也。息如生息之息，但自消退不更求進，乃利也。消不富，蓋非陽爻无陽明之德，所以消不富也。石實謂吝，實也。言升之極而至於吝，實矣。是升而无所往，畢湊于已也。且衆湊已，則所耗至多，故象曰：消不富也。然君子居于上位，衆來升已，不以耗損多而不納之。納之又幾困，置故利于自強不息，貞幹以濟于衆矣。然非有大人之德者，其孰能行之哉？收處於升極，在衆陰之上，自下升者无不巽順已，勢高權威合，推功讓能，衆進不得中升而不已，至于不可升之處，猶自升之，是實升者乎？若不能止，必致其困，既困，物必消散，无以保其所有之富盛矣。孔子云：利不息之貞者，要久行正道，疏謂為政不息，終至消耗，非也。昭以小人貪求无已之心，移之於進德，則何利如之？伊坤為實晦陰虛為不富。未

坎下
兌上

困亨，貞，大人吉，无咎，有言不信。窮必通也，處窮而不能自通，小人也。注履正體大之

欽定四庫全書

卷之五

五

人能濟於困，然後得吉而无咎。處困窮之世，在於正身修德，若巧言飾辭，人所不信，其道獨窮，故誠之以有言不信。正貞，大人吉，謂五也在困，无應宜靜，則无咎。困者柔掩剛，君子困於小人者也。九二剛雖見掩而不失中，與五同志是以亨也。陸易曰：困德之辨，言因方辯其德，故曰：正，大人吉。无咎，言大人君子雖有困厄，長守正道，以爻論之二五皆有剛中之德，然也大舜發於叢叢，傳說膠鬲救之，徒皆是也。天降大任於人，必先苦其心志，勞其筋骨，而後亨。仲尼厄陳，文王囚羑，孟子不過荀卿，述謹是能守其正者。有言不信者，在困言則誰信？石乾上九降居二位，降而之險，坤六二上為上六而掩剛成困之義，剛見掩不失中，所以亨。正，大人吉，以剛中也。成困而亨者，正也。惟大人能紓當世之困，解民倒懸，救民塗炭，則吉而无咎。救時之困，利見於行事，不可奎之空言也。房象曰：困剛揜也，險以說困而不失其所亨，其唯君子乎？

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困正剛揜者謂二五為陰所掩也險以說

者此卦否卦陽降為險陰升為說也困而不失其所亨者謂二雖掩陰陷險猶不失中與正陰合故通喻

君子雖陷險中不失中和之行也貞大人吉以剛中者謂五雖掩於陰近无所據遠无所應體剛得中正

居王位則吉无咎也尚口乃窮者陰從二升升上六

欽定四庫全書

成兌為有言失中為不信動而乘陽故曰尚口乃窮

也初六六三揜九二六三上六揜九四九五

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下則澤上枯槁萬物皆困君子遭困厄之世

期於致命喪身志不屈挽改移也正命可致而志不

可奪何致極盡之義道之不行非己之咎蓋天命也

君子達性命之理不以困賄易其節操恬然自樂以

遂其志困致至也遂安也能說困以盡心盡心以知

性知性以至命樂天不樂乎人天得之人失之恬然

處焉人得之天失之介然違焉處與違適於正而安其志此孔子荀孟身困而道亨也澤无水則澤道

困矣然水在澤下未嘗不通未當困之時盡其道而不得免焉命也知命之當然雖厄窮而不以動其心

行吾義而已所以遂為善之志伊

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷

幽不明也

欽定四庫全書

最處低下沉滯卑困居无所安欲之三應二隔其路

居則困于株木進不獲拯必隱避者故曰入于幽谷

困之為道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿注机

木謂之株正以陰處下臀之象也坎於木為堅多心

株木象也失位困極故困于株陰臂幽暗水性趨下

无所覿見故曰入于幽谷有應在四體性底滯不能

自達以至三歲不覿困之甚也陰初居下處困未通

必至以求安臀者坐之任也株木槎枿之木其形凹

欽定四庫全書

周易卷之五

卷五

坎之象生槎木而不安遠退矣求遠于中則近亨坎谷流下退則轉之幽暗是愈遠所亨故曰入于幽谷三歲數之成也久也求亨而背馳雖久无所覩矣不言凶者以困而退故不履凶 株木二也初欲進礙二二在困險中所依不可移易故以株木喻焉初暗劣不知幾執志係應不回心助明故入于幽谷三歲不覩者自初至四歷三爻故以為數馬四處困初不能共理其險直待三歲政成乃可見矣 昭初在下不中臀之象株木不能庇陰其下九四困於九二不敢進而應初株木之象也 有應在上不能進而求亨反退入幽谷尤失其所是自困而不明也 房四在上體之下為臀剛而不中不安其居困于株木豈能濟人之困哉初迷謬自四反二二又深陷猶入于幽谷也三歲不覩不明乎處困之道也 未揄非一人所能故初六之揄九二必將有待於六三六三則其所謂臀也臀得其所據而後其身能有所為今六三之所

欽定四庫全書

周易卷之五

卷五

據者蒺藜也則臀之困於株木身且廢矣株木蒺藜皆非臀之所據夫以柔助剛則其幽可明以柔掩剛則其誰明之有配在四而不善二是以三歲不得見也 坎九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也以陽居陰尚謙者也謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无所私以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至也坎北方之卦朱紱南方之物處困以斯能招異方者也豐衍盛利用享祀盈而又進傾之道也以此而往凶誰咎乎 二以中德被物物之所賴故曰有慶 正九二以中和居亂世困于酒食者困于祿也朱紱者天子所賜大夫之服文王之困其位在二故以大言之 乾酒食可以說眾二以剛質為陰所掩然困而待中大人求通所以獲吉以大人道濟天下醉飽

欽定四庫全書

卷五

萬物之心當受命于天天祿且至享祀則膺大福故曰朱紱方來利用享祀也享謂享帝人臣行之當凶此文王美里之難而受命之基生焉二有陽明之德无應於五又在險中如賢人君子不為上所養也朱紱祭服方來者方方而來皆云此九二君子可以為主而濟險難謂此人可衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何以行无咎以其居陽明之德可以无咎石處困中而有剛明之德能自濟者也能自濟則衆皆歸之衆歸則所奉者厚困于酒食厥餼之象也方將也朱紱天子之服二有剛明大中之德天子必委任之降體貌以禮之寵命將至也易中言享祀之類皆謂以至誠上通於神明故利用享祀人臣之分盡此矣復求退凶禍必至凶禍之來已所招也復何咎於人此亦戒之之意酒食人之所欲所以施惠也二雖困厄无所動心其所欲者濟天下之困也未遑其欲困于酒食之謂二以剛中之德困于下上有

欽定四庫全書

卷五

九五同德之君方且來而相求朱紱王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言之享祀以至誠交神明者也在困之時至誠如享祀則足以通於上矣自昔聖賢困於幽遠德卒升聞道卒為用者惟其自守至誠而已不能守誠安處以俟命往而求之則犯難得凶將誰咎乎諸卦以陰陽相應而吉惟小畜與困以同德相求蓋小畜以陰畜陽困以柔揜剛皆厄於陰也故同德相求如君臣朋友以義合也方始困則无上下之與有剛非困矣故徐合而後有說祭泛言之則通分言之則祀天神祭地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也
六三困于石據于藥藥入于其宮不見其妻凶象曰據于藥藥乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
三以陰居陽志武者也四自納初二非所據无應而入焉得配耦注祥善也吉也必有凶也正石之為物安而不能動者也應在上六而上六不能應故曰困

欽定四庫全書

周易集解

卷五

于石介六三與上六為應上又陰爻況當困極合應而不應有若入其宮不見其妻山也昭宮安居也妻所安之主也繫辭云非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶上二陽不可犯也而犯之以取困非所困而困也名辱其事惡也三在二上謙柔以下之則无害乃用剛險以乘之則不安而取困伊六三陰也而居陽自以為陽而求配上六不祥也困之三陰其始相締交而

欽定四庫全書

周易集解

卷五

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
二剛以戴金車也徐徐者疑懼之辭志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車有應而不能濟故曰吝然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物

終與之故曰有終注四處澤底剛而能載故稱金車徐徐謙貌言困于金車者以澤載水則有功及物今澤既无水是車之空也有德无用故曰困于金車功无所施者也曰有終者以其下獨應已也且下能潤已下又應已則困有所濟故能保終也攷
九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
以陽居陽物則不附愆其不附而用壯猛行其威刑
異方愈乖遐過愈叛刑之欲得乃並以失履夫中位困而能改不違其迷以斯祭祀祭必受福注兌為西方之卦赤紱南方之物言九五剛猛不能感異方之物也若但用中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說正物莫兩大二之豐則五道滅矣以剛得眾而五忌其進將欲刑之上下敵應不能勝也故困之矣夫居尊以忿失其道也終以中直久而說矣至誠感神況赤紱乎故精意乃受其祐子五以

欽定四庫全書

禮記集說卷五

五

剛中處位能去非類小人救天下之困者也上六羣之象六三足之象此皆陰爻掩剛之物於五剛為非類故刑而去之亦紱諸侯之服五在困世處君位望主也困窮而通德辨而明中正道行志則大達故乃徐有說也朱紱方來天子之事故利用享祀者天神福之九五困于赤紱者諸侯之事故利用祭祀者人鬼福之鬼神交福德之盛者故曰德大備也陸五居尊无應如君上之困諸侯不臣也亦紱亦朱諸侯祭服也以其不臣用刑而刑之已得尊位有陽明之德又中直終必有喜祀天祭地王者之事雖下有不服已用中直必須陰得天地之祐天地且福之况人乎石亦亦朱也欲明二之紱故異言之二不應已困无依濟故曰困于赤紱也朱五為困之主眾所不輔困之極也當用慈惠仁義屈已下人人則歸之反以剛壯之道刑罰之威以服其人人必不從反為諸侯之所困也乃徐有說者五本居中履正若能緩而圖之

欽定四庫全書

禮記集說卷五

五

施德布惠人必感悅而從利用祭祀者言五感悅之道必須盡其至誠以通於鬼神也二臣位曰享祀五君位曰祭祀分尊卑之差也胡下方陰難尊而无應故用刑獨行體化徐而救之以道天下福也朱以陽居陽而无謙遜物則不附怒而行刑異方之人轉更離之鉅異方不宵悟而徐改然以剛中之大人與二同德利用祭天地也房九四君側強臣之象二五同德相求而四間之則則醜則則不行五為四傷亨困之志未得行於二也亦紱諸臣之紱二躊躇不往以征為凶五以无助而困困于赤紱也九五剛中而正動以直行中則思慮精密直則其行不挽如是則君臣相說之志久而必亨九四豈能間之故曰乃徐有說以中直也人君得九二之賢利用誠意感格之如祭祀然上下並受其福矣朱上下皆拚於陰為其傷害剝削之象伊

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛

品未當也動悔有悔吉行也

居困之極而求於剛下又无應行則纏繞居則不安
物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰
者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至
困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣注處於困極而
又乘剛所處不當故致此困知悔而征行必獲吉正
君子之窮動則生悔天地之道困極必通不可以動
而輒悔遂窮不思變知將有悔思變而行困窮而通

欽定四庫全書

周易卷之五

五

理當獲吉所謂吉凶悔吝生乎動者也知吉而行故
曰吉行行而獲吉故曰變乃通也陸上陰不正處夫
困極不能固窮也五以同體居尊任中道以率正糾
束之志不得專故困于葛藟也乘剛不安故曰于臲
臲也且困之極必反于井故兌反于巽則能升井水
而上也陰質柔弱雖有能反時以濟困懼乎不逮必
有先唱之悔動而至於有悔則獲吉以其時處困極
而甘願亨通也衆願從之行之吉也張凡困者其所

欲則以失之為困困于酒食是也其所懲則以得之

為困石金車葛藟是也葛藟謂六三牽已今以柔居

柔所牽則愈困矣介尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄

以存身也君子窮不易德困不變常屈伸卷舒由諸

道也請因卦者至矣夫傳有悔咎前之失也曰自謂

也若曰動皆得悔當變前之為有悔也悔而求去可

以出困故征吉也伊上六困于三五而不終去則謀

全之過也曰不可動動且有悔而不知其不動乃所

欽定四庫全書

周易卷之五

五

以有悔也上无揜我者則吉莫如征也而不征何哉
以柔用剛則乘之者至以為蒺藜以剛用剛則乘之
者以為輓輓而已坡

䷯

巽下井改邑不改井无喪无待往來井井汔至亦

未繙井羸其瓶凶

邑雖遷移井體无改以不變為德也終日汲引未嘗

言損終日象注未嘗言益德有常也往者來者皆使

潔靜不以人有往來改其洗濯之性不渝變也汔幾

也幾近也。繡鯁也。雖汲水以至井上。然鯁出猶未離

井口。鉤羸其瓶而覆之。棄方成之功。與未汲不異。喻

人德行无常。故就人言凶。注疏邑之有井。猶國之有

法國。可變而法不可易。欲汲而來既汲而往。不相不

留。君子之道亦猶是也。陸邑猶君子之身。井猶君子

之德。身可貴可賤。可富可貧。道无加損。无喪无得。猶

君子積德於身。用與不用。乃君民幸與不幸耳。君子

之身何所損益。往來井井。往來之人。蒙其利。猶君子

欽定四庫全書

之德无不及也。胡

象曰。巽乎水而上井。井養而不窮也。改邑不改井。乃

以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶是以凶也。

巽為木。在下又巽為入。以木入水。而水上。水井之象也。

二五以剛居中。故能定其所而不改變。井未有功者。

水未及用。則井功未成。猶人德未及物。修德未成。而

止羸其瓶凶也。正坎之中畫其剛中乎。君子窮居不

損。盛行不加。窮亦樂。通亦樂。非剛中不變能之乎。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

勞。勸助莫若養而不窮。注荀子曰。不足者天下之

公患也。苟知勞民勸相之道。而以不足為患者。未之

有也。介水性潤下。能上潤於物者。井之用也。增象曰。

巽乎水而上井。凡物入水而上。水井之象也。今大象

若云。巽上有水。風上有水。則文不便。又坎為水。巽為

木。二象俱實。可以成文。序

初六井泥不食。舊井无禽。象曰。井泥不食。下也。舊井无

欽定四庫全書

禽。時舍也。

最在井底上。又无應。沈滯渾穢。不見漂治。禽所不嚮。

而况人乎。一時所共棄也。注井由於源清。其源則井

泥法生。於禮。禮亂則法乖。惟井與邑。民居所在。國墟

无人。則禽犯井邑。邑苟有人。舊井可治。一時所舍。未

可永廢。陸禽古擒字。猶獲也。直

九二井谷射鮒。甕敝漏。象曰。井谷射鮒。无與也。

鮒。謂初也。失井之道。水不上出。而反下注。故曰甕敝。

漏也不與上交則莫之與无應於上反與初也

注喻

中人之性不能應上從師友之訓而反習於下自敗

其材器之象鮒或以為蝦蟇石下趨者谷之道未井

之道而為谷故曰井谷井有鮒則人惡之矣然猶至

於鮒何也彼有利器肯以我汙之歟必敵鮒也

城

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰

井渫不食行惻也求王明受福也

渫不停汙之謂處下卦之上履得其位而應於上得

欽定四庫全書

周易卷五

五

井之義當井之義而不見食修已全潔而不見用故

為我心惻為猶使也不下注而應上故可用汲也王

明則見昭明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其

福也行惻者行感於誠故曰惻也

注以陽處陽雖得

正而行過乎中猶井雖渫治而不食功未濟物物思

其仁故為我心惻王者以明德在上必汲用賢人賢

人用則能博施濟眾並受其福不獨自利而已

陸此

託殷之公侯時有賢者獨守湯法而不見任用謂微

箕之倫也惻傷悼也周德來被故曰求王明受福子

求王明孔子所謂異乎人之求也君子之於君也以

不求求之其於民也以不取取之其於天也以不禱

禱之其於命也以不知知之井之道无求也以不求

求之而已

介

九三正而不中故潔而不食不中非邑

居之所會也井未有以不食為惻者凡為我惻者皆

行道之人耳行惻者明人之惻我非我之自惻也是

井非敵漏之甕所能容擇其可用汲者其惟器之潔

欽定四庫全書

周易卷五

五

者乎器之潔則王之明者也器潔王明則受福者非

獨在我而已

城

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

得位无應自守而不能給上可以修井之懷補過而

已

注坎性

下降嫌於從三能自修正以甃輔五故无

咎

荀

井壞則水渾故甃而修之法亂則民擾故治而

正之

性

得位无應自守而已如人但可修德自治

石

修潔也陽為動為實陰為靜為虛故三陽為衆三陰

為井初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居於其間而不失正故曰甃甃之於井所以禦惡而潔井也待是而潔故无咎

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽潔也居中得位體剛不挽不食不義中正高潔故

井冽寒泉然後乃食注剛正之主不納非賢必須行

潔才高然後乃用以中正者若非居中得正則任用

非賢不能待寒泉而後食也正居於中正為井之主

欽定四庫全書

周易義海撮要

保井之德養而不窮者也道之上行人受其施皆得

食其井也冽者寒之甚子五以陽明處坎中是泉之

潔而冷者猶富其位明其法信其令天下仰而生者

也輔嗣謂不食不義豈反自食耶自食則博施之道

虧矣注冽謂甘潔也泉以寒為美井道之至善也然

而不言吉者井以上出為功未至於上未及用也故

至上而後元吉伊

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在大成也

處井上極水已出井井功大成故曰井收也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之注信能致大功而

獲元吉正收謂以鹿盧收緇虞井至水上收井之功

也應於下引於五博濟而无不施信大成而元吉子

如人有功德不私其利不伐其能所以為人信向而

大吉石君子體井之用德則取其常行則取其清潔

義則取其博施而不窮善則取其有終也卦辭雖不

具四德而四德具矣牧它卦之終為極為變惟井與

欽定四庫全書

周易義海撮要

鼎終乃為成功故占伊

䷱

離下草已日乃孚元亨利貞悔亡

民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之

為道即日不孚已日乃孚乎然後乃得元亨利貞悔

亡也已日而不孚草不當也悔吝之所生生乎變動

者也革而當其悔乃亡也注有四德方可以革既革

而悔亡陸井但喻人修德於身終始不變至於適用

之時亦當有所變革也石

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃
革革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天
地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉

凡不合而變生故取不合之象以為革息者生變之
謂火欲上澤欲下水火相戰而後生變二女同居有
水火之性近而不相得也夫所以得革而信者文明
以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大

欽定四庫全書

周易卷之五

五

亨以正者也革而大亨以正非當而何注武王觀兵

孟津還歸二年乃伐紂所謂已日乃孚革而信也干

中女思嫁反居內少女戀家反居外出處之志不同

也水水遇火而消火遇水而滅水火之性自然相息

滅也胡先儒已日作已事之已當讀戌已之已十日

至庚而庚更革也自庚至巳十日決矣已日者決日

也湯之伐桀猶曰舍我檣事而剴正夏故革即日不

孚決日乃革乃難辭也未革而當謂四也牧

象曰澤中有火革君子以治歷明時

天時變革故須歷數君子觀茲革象修治歷數以明

天象正兌為金離為火金在火上從革石革者謂炎

水以熱物也火之炎水必漸至於湯湯必漸至於熱

其可速乎熱徹于中物乃熟信徹于中民始行故即

日不孚已日乃孚也牧

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也

鞶固也黃中也牛之革堅紉不可變也在革之始革

欽定四庫全書

周易卷之五

五

道未成固夫常中未能應變可與守成不可以有為

也注革之道不可驟有所為必須以仁義大中之道

鴻漸固結於下使民心信而順從於已然後可以大

有為而行變革之事也今初九但可固守中順而結

之未可大有為也胡初九剛大而文明其材可以有

為也在下无應雖材不可以有為也用中順固其志

待上革而已介革事之大必有其時有其位有其才

審慮而慎之然後可以无悔九以時則初動於斯時

則无審慎之革而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有悖妄之咎而无體勢之重以才則雖體而陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順而已黃中色牛順物羣用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也妄動則有凶咎以中順自固而不革則何吉凶之有

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰已日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中往必合志不憂咎也是以征吉而无咎注往應見納故有嘉慶正日以喻君五已居位為君二乃革意去三應五故曰已日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之行此有嘉在初固物情漸化至二則久而信之是謂已日

乃乎革之也有應在五故征吉无咎六二柔順而中正文明之主也而上有同德之君為之應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權任體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為革之先必待上下之信故已日乃革之也不進則失可為之時而有咎也

九三征凶尚厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚如是而猶征之凶其宜也注三應於上欲往應之為陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲受命之君雖誅元惡即行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王尅商反商政一就也釋囚封墓二就也散財發粟三就也自初至三令已行矣民已信矣又何之乎

欽定四庫全書

周易卷之九

九

予自初固中順之道二則已日乃孚三則革道已成
宜守正嚴厲以宣布命令也若以征則凶矣革道既
成法必更為法制更為之始不可不喻其則也宣布
制令信不可與故言三就而有孚矣三者猶先甲三
日就謂詰之使知也收革之為道宜剛中而已九三
剛過中故征凶貞厲以過中之剛其能革物也必矣
故革言三就則雖過中而不失正故有孚其稱三者
衆解也言從革者衆而有成功也三過中是以言而
復能革革之次也九五尊位威德不言而能革革之
上也有位无德有德无位必至於告戒丁寧然後能
威喻其人而成革之功也豐庚大誥之所以革民者
不可謂未占有孚也所謂不言者非无言也其所待
於言也略矣今以初二三之則在下體者當從上命
以九四九五觀之亦有自上革下之道故自初至此
為三就 革言謂當革之論就成也合也審當革之
言至於三而皆合則可孚矣 九三剛正而明處下

欽定四庫全書

周易卷之九

九

之極革之已當不可復動往而不已有凶成則必虧
以正守之猶屬初不可有為二已日乃革之三革之
而統指之於衆其言亦曰三就故曰革言三就 未
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之言信志也
初處下卦之下革道未成故未能變九四處上卦之
下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之
際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志
而能從之合於時順所以得吉信志者信下之忠而
行其命也 正火之焚澤物則變革四體在澤為火所
焚以陽處陰得革之義此革而當故悔亡也為物所
信則命令不便於民者可改易而獲吉志在救物信
則行焉志可尚者也 成革之體在斯一爻所革而
當其悔乃亡且自初至三則革道已成故下三爻皆
以革字著於爻辭至於四則惟曰悔亡有孚改命吉
也以至誠及物吉其宜焉 九四革之成也陽剛革
之才也離下體而進乎上革之時也居水火之際革

之勢也得近君之位革之任也下无條應革之志也以九居四剛柔相濟革之用也夫事有可悔然後革之四具此數者則革之而當矣故其悔乃亡也改命謂革之也事敵而當革行之以誠上信而下順則其吉可知矣然四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不通順承中正之君則上下信其志矣是以吉也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

居尊處中為革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著正大人虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳獻雉故曰未占有孚馬五為革命之主是威武宣而文德著者也三以革言三就命令已申四以改命信志物盡從化至五則大亨以正不假占而有孚也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

居變之終變道已成君子處之能成其丈小人樂成則變面以順上改命創制變道已成功成則事損事損則无為故居則得正而吉征則躁擾而凶注不能大變故文細而相映蔚不能潤色立制但順而從君也正君子大賢次聖人之謂若周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

曰小人革面天下既定當偃武不用故曰征凶居貞吉得正有應君子之象下豹次虎而變故其文蔚內信而外發也小人无所明安於舊俗樂於舊政革面而已如周之三監征之凶居而守正則吉子天下丕變而小人心猶未革長惡不悛動而危殆若能靜而守正然後可以獲吉陸居正吉垂拱而天下治也石初至三則革道已成四至上則變道已成三則貞厲上則居貞吉征則皆凶也稱變者謂主宣文德而民

由我化大人君子也稱革者謂下之改轍而從上命庶民也上雖柔而不正然體兌而下從於五之威有文明之應故稱豹變也

故

䷱ 鼎 元吉亨

鼎上離下巽

鼎之為器有二義一有亨飪之用二有物象之法故象曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為

欽定四庫全書

周易卷之四

卷五

鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨

正鼎

象物也謂成熟之器也象物所以濟用德之大者莫若於元用之切者莫若於亨九二以剛處柔六五以柔處剛得中而和故元吉而後亨也

陸

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢進而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛以元亨

是已亦有亨此成新之法象也亨飪也者明上下二

象有亨飪之用此釋卦名也亨飪所須不過二事一

祭祀二賓客祭祀天神為大賓客聖賢為重享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故言大

亨聖人謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於

已明日達聰不勞已之聰明則不為而成矣六五柔

進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成

新而獲大亨也

正形象非法象

昭六十三卦象不名

卦為象惟鼎器故言象

且

鑄金所為而有法象

胡下

欽定四庫全書

周易卷之四

卷五

虛象足中三爻實象腹五虛象耳上實象鉉

何五以

謙柔居尊下應九二之賢臣上又有上九賢臣皆巽

納聖賢之象所以得大吉而亨通

胡

元亨者元始即

亨鼎盛大有三卦象皆不云大亨是其義也

昭

乾為

天在上為帝指上九也在下為聖賢指二三四也享

上帝之心推之以養聖賢人有不樂盡其心者乎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正位者明尊卑之序凝命者成教命之嚴

注

木上有

欽定四庫全書

禮記集說卷之五

卷之五

火即是以木巽火有烹飪之象所以為鼎正君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也禮始謂陰始凝初巽為命故君子以正位凝命也康離明南方之卦聖人南面而聽天下者此也巽順也申命行權之謂也正位凝命蓋取諸此使已革之後立成器而為法度不可復變以亂其制故君子於此正人倫之大法正朝廷之綱紀使君臣父子貴賤尊卑之位一正而不可亂禮樂刑政朝廷命令之所出一定而不可變金鼎者神器至大至重正位凝命法其重大不可遷移也房火出於木然後變新以成任法出於人所以救弊而繩下君子始則易正其服位一民於新也終則凝成其命令息民於易也

初六鼎顛趾利出否得妻以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

凡陽實而陰虛鼎之為物下實而上虛今陰在下是為覆鼎鼎覆則趾倒矣否不善之物取妻以為室主

欽定四庫全書

禮記集說卷之五

卷之五

亦顛趾之義處鼎之初將在納新施顛以出穢得妻以其子故无咎注倒以竊否未為悖逆舊穢也新貴也棄穢納新去妻之賤名而為室主亦從于貴也正趾當承鼎顛而覆之悖也於是出其惡故雖覆未悖猶妻至賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也使顛趾變常也得妻說正也變常而義說正而道故无咎所謂可與權者也今去穢取新除不肖而用賢也事雖顛於義无害陳

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有疾慎所之也我仇有疾終无尤也

以陽之實處鼎之中有實者也不可復加益之則溢反傷其實仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉注六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我之往也自此以往所宜慎也五不能加故終无尤正剛以中應而承其實任之重者也四以近權惡我專任怨傷敵我不可以不慎其所行

也四之覆鍊正无幾矣豈暇謀我獲其終吉子居中
而應有實者也三无應而疾之我仇也雖應不我就
不失正吉也何二陽剛有濟用之才能慎所之與五
相應則得正而其道可亨仇對也陰陽相對之物謂
初也與初密比陰從陽者也相從則非正而害義故
戒使遠之二居中而應中不至於失正能自守以正
者也人能自守以正則不正者不能即之所以吉也
伊

欽定四庫全書

周易卷之四

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎
耳革失其義也

鼎虛中以待物者也三處下體之上以陽居陽守實
无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰
鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也兩者陰陽
交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任
剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也注失義者失
虛中受納之義正雉膏八珍之數三與上无應如有

欽定四庫全書

周易卷之四

雉膏而不食然在巽卦體猶屬陰若與上九和道不
務剛亢即是為雨之象如此乃能虧除其悔而終獲
吉石耳上九也九三之實上九之所舉也熟物謂之
革鼎之所以熟物者以腹不以耳上九離之極火之
所炎以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行不足
以革故曰鼎耳革失其義也九三實之將盈者也於
是可食矣而其行廢故雖有雉膏而不食也耳以兩
舉者也六五之耳可鉉而上九之耳不可鉉六五雖
欲獨舉得手陰欲行而陽欲留其為悔也大矣故至
於雨然後悔虧而終吉兩者陰陽之和玉鉉之與金
鉉也堦

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也
處上體之下而又應初既承且施非已所堪初已出
否至四所藏則已深矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌
智小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形
渥凶不量其力果致凶災信如之何注信有此不可

如何之事陸初為鼎足顛而上焉是不承於四四故折足也鍊鍊也陸四大臣之任不能得天下之賢知而下應於初陰柔之小人不勝其任至於覆敗故其形渥謂赧汗也上為人君之所倚下為斯民之所望與已戮身任道之志不失所期乃所謂信不然則失職矣得為信乎伊孔子曰德薄而位尊智小而謀大力少而任重鮮不及矣方其未及也必有告之者而不信及其已信則无如之何矣城

欽定四庫全書

周易卷之五

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也中為實者六五以中為實所受不妄也正以文明之德得黃中之義虛以待鉉柔以納剛是天于三公能舉其職者故曰黃耳金鉉耳之受鉉鼎有實故也九二五之實也有實受鉉可以養賢故利貞陰爻得中黃耳之象五為剛位金鉉之象以陰含陽

耳受鉉之象陸鉉貫鼎耳而舉之謂九二也言六五以陰柔之質居大中之位能謙虛以下接九二之剛猶鼎虛其耳以待鉉成鼎之道也以人事言則是君謙虛接賢賢相率以輔于已利貞者以六五九二俱履非其正夫以不正之道相親比則不能无悔故聖人於此深戒之言利在至正之道可以獲吉也中以爲實者五以陰柔之質本非其實而能虛中以納物行大中之道以爲實也胡

欽定四庫全書

周易卷之五

上九鼎玉鉉大吉元不利象曰玉鉉在上剛柔節也

居鼎之成體剛履柔用動施鉉以斯處上高不為亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉元不利注五又貴於金者凡烹任之事自鑊升鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉鼎主烹飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象君臣相臨剛柔得節故吉无不利干上九在卦之外如一賢人在上

當鼎立制度已成之後不累於位者玉者言火災而不變其性者也鉉亦取能舉其任以剛履柔不為過亢所以大吉而無有不利此又周公告老之時當之矣石上九動而下三知剛也靜而在上知柔也動靜適宜剛柔有節是以能保其成功

震

震上

震亨震來就就笑言啞啞震驚百里不喪匕

也

懼以成則是以亨天威震動物皆驚懼整齊所以由

欽定四庫全書

周易震卦

卷五

懼而獲通就就恐懼之貌啞啞笑語之聲物既恐懼

不敢為非保安其福速至笑語之盛也所以載鼎實

豈香酒也震卦施於人為長子長子正體於上出則

撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器

榮威守而不失也正就蠅虎始在穴中跳躍而出象

人心之恐動也震陽德之失震陰而達陽者也故

亨坡震為動動之大莫如雷震驚百里言其威遠也

人之致誠莫如祭祀也載鼎實升之於俎也

而降神方其酌灌以求神薦牲而祈饗盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守也故曰不喪匕也夫臨大震懼而不自失者惟誠敬而已

震曰震亨震來就就恐懼致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼過也出可以守宗廟社稷以為祭主也

威震驚乎百里之遠則情者恐懼於近出謂君出巡

狩等事正物既得雷動則得其亨通如人能戒懼敬

欽定四庫全書

周易震卦

卷五

天之怒則亦待亨天子諸侯之家嫡亦須有威望即

能守祭祀而不失出者但言出即可承祭祀

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重也因仍也君子畏天之威彌自修身省察已過

正

初九震來就就後笑言啞啞吉象曰震來就就恐致福

也笑言啞啞後有則也

初九剛陽之德為一卦之先剛則不暗於幾先則能

有前識故處震驚之始能以恐懼自修而獲吉也卦
初九與卦俱稱利建侯者卦汎舉也時宜有所封建
爻則以貴下賤則是堪建之人與此卦自震言人爻
則據人威震所說雖殊其事一也正震來就號羣里
之厄也笑言啞啞後受方國也千初九有陽明之德
居震之始是能先戒懼者故錄象所言此文當之石
君子之懼於心也思慮必慎其始則百志弗違乎道
懼於身也進退不履於危則百行弗罹于禍故初六

欽定四庫全書

卷五

五

震來而致福慎於始也危震之初九慎始恐懼所以
致福豫之初六倡始逸豫所以致凶房
六二震來屬億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來
屬乘剛也

初九以剛處下聞震恐懼而致福則是有德之人六
二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之
是做尊陵貴為天所誅震來則危亡喪其寶貨无種
而走雖超越險必困窮匱不過七日為有司所獲

億辭也正六二木爻震之身也得位无應而以乘剛
為危此托文王積德累功以被囚為禍也億數辭也
貝寶貨也產乎東方行乎大塗此喻紂拘文王閔天
之徒乃於江淮之浦求盈箱之目而以賂紂也故曰
億喪貝目水物而方升于九陵今雖喪之猶外府也
故曰勿逐七日得七日者七年之日從保文武受命
惟七年是也千萬萬曰億言理必不易也陸剛動以
震而已乘之動而來則遇剛進而危矣億安也安其

欽定四庫全書

卷五

五

位而不知避則喪其位矣貝者人之所寶六二之所
寶者位也陵者高大而平者也動之時高大而无難
者可以為動之主矣進而得主初不能為己難而已
之喪可以勿逐而復之矣九陽數也動之主也七日
者從其陰以反復之時也介九者陽數之極也七日
初爻之謂也卦必以初爻為七日者舉前卦而云也
故復之七日來復既濟之七日勿逐皆舉初爻之謂
也薛乘剛自危必失其守憂懼之極若升高陵履正

欽定四庫全書

周易卷五

七

居中義當來復未有畏威慎命而不能保其位者也
簡震之六爻以失位為能戒懼六二得位所以不吉
石震之動天之威行也驚恐者致其福情慢者致其
災也二雖體動然而安于得位是慢而不戒者又未
剛柔剛逆也當天道威行之際犯逆而不戒故震來
則危也且危來逼已故據其位耶必駭而奔矣億辭
也目者實貨也實之大者二以得位為有其實今既
逼于危難遂懼而弃之是喪其目也躋升也九陽數
之極也陵謂險之地二以威逼于下故升上而奔且
懼深而通必至于險之極也然威明大行時不敢隱
至七日乃自獲也七日少陽之數二以陰賊逃難利
于幽暗少陽升而明顯故必得也凡陰賊奔竄皆稱
七日得故既濟六二亦曰婦喪其茀七日得也 六
二居中得正善處震者也而乘初九之剛初震之主
也剛動而上奮孰能禦之故曰震來虩虩也危也彼來
厲則已處危矣德度也目所有之資也躋升也九陵

欽定四庫全書

周易卷五

七

陵之高也九言其重之多陵之重高之至也如所謂
九天九地也以震之來厲度不能當必喪其所有則
升至高以避之守其中正而不自失過則復其常矣
是以勿逐自得也遂即物也以已即物失其守矣故
戒以勿逐遯遠自守處震之大方也卦位有六七乃
更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其
來然時過事已則復其常故云七日得也 伊
六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也
蘇蘇畏懼不安之貌雖不當位而无乘剛之逆故可
以懼行而无災眚位不當者猶竊位者過威嚴之世
不能自安也 正 死而復生曰蘇三死坤中動出得震
為生虞弱而无當蘇蘇也居則不安行乃无眚 子蘇
蘇猶惴惴也位既不當行又過中是以震懼惴惴然
也四為震主三能承之位雖不正承剛為順恐懼而
行可以无眚眚由內出內自備省故得无眚 蘇蘇
舒緩也二安于得位見危三不當位而知懼故得舒

緩注蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正也
因懼而行以就四正也故二勿遂則自得三能行則
无音

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

處四陰之中為眾陰之主當恐懼之時宜勇其身以
安眾若自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥
也失位達中不能除恐使物安已道德未光大也正
以陽處陰失位而動雷聲未隆者也處升陽之時為

欽定四庫全書

周易其書

主

眾陰之主不能大通萬類鼓動羣生止於遂泥而已
其德固未光也陸知懼而後時其德滯泥以陰處陽
又居上體之下纔可免凶咎而已故剛陽物震動義
以剛處動有光亨之道以其失德陷於重陰之間而
不能自震故未光也伊

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其
事在中大无喪也

往則无應來則乘剛恐而往來不免於危注處震之

時而得尊位斯乃有事之機若守中建大則无喪有
事若恐懼往來則致危无功正懼而往也尊位何安
其反來也剛以為疾故皆危也斯以厲而居矣位尊
大中震之主也剛從而依不敢違違懷懼而已无所
喪也于无應來剛是其危厲以柔履中行不過當用
此以往萬萬无失者也以无喪之理而有為於事可
以開物成務陸夫當威震之世下有剛權不正之臣
若專无為而治則不足拯天下之難救天下之敝固

欽定四庫全書

周易其書

主

當有為獨任以權天下可也其位合於中道雖興起
大事亦无所喪失也胡臨有事之機宜億度而居剛
不敢逼內省不疚則无喪失所有之事也句居尊而
不以靜鎮見危而不能自處用意往來危乃從之然
尊位居中時事所繫應機決行則大功可建故曰其
事在中大无喪也薛諸卦二五雖不當位多以中為
美三四雖當位或以不中為過蓋中則不違於正正
則不必中也天下之理莫善於中於二五見之矣六

五動皆有危惟在億度无喪其中而已有事謂中也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

雖婚媾而有言也法震不于其躬于其鄰者謂九四

欽定四庫全書

周易卷五

五

之剛威不能及已之身鄰謂五犯九四之剛有往來
之厲則已能觀此鄰戒以自修省其身整治其行故
无咎也胡上六過中處震之極窮而氣索將下交於
三三亦過中而窮莫助之者是以恐懼失守窮之又
窮故曰震索索中未得也若得中自持則不至於窮
索矣視矍矍者以震索索也恐懼如此當守其正征
則凶能自戒懼不動則雖處凶地而无咎矣无咎者
得正也上六六五陰也九四陽也六九相配有婚媾

之義上六不得乎三或來交四則五必有言四五相

比上安得而配之上既不可以交三又不可以交四

以此見上六終不可動故曰征凶橫渠曰五既附四

已乃與焉則招悔而有言矣能以鄰為戒則无咎易

傳曰聖人於震中示人知懼能改之義為勸深矣朱

艮下艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮其背施止之所也若有物對面而來則情欲有私
於已既止在後則是施止无見所止无見何及其身

欽定四庫全書

周易卷五

五

故不獲其身不獲其身則相背矣相背者雖近而不
相見故行其庭不見其人无咎也若對面不相交通
則是否之道但止其背則是止之於未兆治之於未
萌故得无咎正艮次震者動而不已必有悔各故以
艮次之背者見所不見之所也言艮止之道必止於
未萌之前若聖人治天下欲禁民之邪必於利害嗜
欲未形未作之前先止其心而不陷於邪惡若止之
於背之後目所不覩不見其身也行其庭不見其人

欽定四庫全書

周易集說

卷五

庭指淺近之處行淺近不見其人蓋得止之道各守其所而有定分不相揉雜也謂百官各有職掌四民各守其業不相雜亂故无咎也 胡人主不見可欲百姓日用不知之時也然則務止其欲不止民欲者也止物拘已則艮其限列其夤而大器喪矣夫背之為體雖不遠身而目未嘗見目所不見雖與之處而思慮亦絕君子於欲亦當然耳夫愛欲與生俱生者也然而寓目皆可愛欲蓋入道之常不可得而免故君子之在愛欲猶心目之於背可也可與物游而无欲物之心身與欲處而无欲物之樂不必釋心去欲然後為靜所以喻之以背也不獲其身者君子坐忘遺照不知身之為身也行其庭不見其人者相背故也君子之於它物亦然非獨身之謂也 陳

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

欽定四庫全書

周易集說

卷五

止道不可常用必施於不可以行適於其時道乃光明施止於止不施止於行得其所矣 法 凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆時敵不相交與故曰上下敵應不相與也八純之卦六爻皆不應而獨於此言之者此卦既止而不交爻又止而不應與止義相協故無取以明之明相與則有咎也正震動而艮止此無言動靜者蓋人之靜止是難能也若能不失其時知止則止則其道光明也仲尼之門獨稱顏子用之則行舍之則藏是知止者少也若止非其時則是索隱行怪者鳥獸不可與同羣又非知止之人也 石時行時止所以為萬世動靜之戒不於震卦言而於艮始言之者蓋震為雷雷有時而靜艮為山山一定而不動恐後人法此止靜不復求於進用使天下之人无所濟也 胡

象曰兼山艮君子以思不出其位

各止其所不侵官也 注

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

處止之初行无所之故止其趾則无咎至靜而定故

利永貞注靜止之物不可躁動故利永貞行則有咎

止則不失其正正初最下趾之象趾動之先也艮其

趾止於動之初未至於失正也陰柔患不能常不能

固故戒以利永貞伊六居初不正宜有咎然止之於

初其止安矣未失正也朱

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退

欽定四庫全書

卷五

周易卷五

五

聽也

腓腸也在足之上拯舉也今既施止於腓腓不得動

則足无由舉然腓是躁動之物強止之則倉遑而不

得故其心不快未退聽者既不能拯動又不能靜退

聽從其見止之命所以其心不快正腓在股足之間

下不能及其足而上隨於股无以自得故无所避躁

動无守未能退聽而志在股隨物唯上之命是聽失

止之道者也所以得无咎悔中正存焉有愧而已故

其心不快也重腓應上而動者也六二承九三宜應

九三而動者也遇艮之時是以艮其腓也剛上而柔

下得位以相比欲拯其隨固其理也六二之中正固

欲循理以拯三而九三以剛亢遇艮之時未肯退聽

二之拯已也欲拯之而不得方且違之而有不快之

心雖未失中正與夫樂則行之憂則違之者固有間

矣朱六二以陰從陽者也而三亦艮限不進不見拯

援又未能退以聽命故其心不快悅六二居中得正

欽定四庫全書

卷五

五

得止之道上无應不獲於君者也三居下之上主乎止者

也剛而失中不得止之宜非能降而求下也二雖有

中正之德而行止係乎主故為腓之象股動則腓隨

動止在股不在腓也二不得以中正之道拯三之不

中必勉而隨之雖咎不在已豈其所欲哉言不聽道

不行故其心不快士之處高位則有拯而无隨在下

位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨有不拯而

惟隨者以在上者未能下從也退聽下從也伊

九三艮其限列其夤屬薰心象曰艮其限危薰心也

限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限

當當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上

下不通之義是分列其夤身當喪亡君臣共治大體

若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心

列夤則身亡離心則國喪憂危莫甚焉正事至中半

而改之亦已晚矣文中子曰未有處峻路而不遲回

者蓋情欲之起人少有速止之者石身之中不能自

欽定四庫全書

周易卷之五

全

動惟下之與上有所動則從而動之如上下欲動而

艮止其身之中則必分裂其脊之肉矣此言人不能

制事於始又不能成事於終於措置之間不得其道

而欲止於中道則進退不可而致盡敗其事故有危

厲之苦而薰灼其心也胡限者界也列者位也三居

下卦之極履二體之間以陽履陽其危可畏必在位

黃恭始得其道沈薰孟京馬王皆作薰虞作闕荀以

薰為熟古本當作動心傳者併作熟字其後又加草

遂成薰字未聞易道以坎水薰灼人也朱

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於

咎注六四已入上體則非上下不接故能摠止其身

不分全體正四過中而近上心之所也自趾已上皆

得謂之身然心者身之主故四即曰艮其身大凡作

事心始思慮知其宜靜便能止之故无咎蓋止之於

身所為非妄也石君子以濟物為心其心若止忘天

欽定四庫全書

周易卷之五

全

下也不言止諸心而言止諸躬者有為在心但身不

行耳薛居大臣之位以陰柔而不遇剛陽之君不能

止其所當止惟止其身則无咎施於有政則有咎矣

作

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

輔頰車能止以處中故言有倫序能亡其悔以中正

者位雖不正以居得其中故不失其正而言有序也

正五君位艮之主也主天下之止者也陰柔以才不

足以當此以其在上故取輔言之輔言之所自出人所常慎止者惟言行而已輔與頌古皆言所自出而艮在中艮其輔謂止於中也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也注動者利之求也動失則害至止者正之元也久守則福來非敦厚之德不能止其終也子仁者必靜艮止之道也上居艮極敦艮者也敦於靜止所以篤於

欽定四庫全書

周易卷五

三

仁用也仁厚以終故獲吉陸逕文本動各強止之獨

上九不由牽制而自敦厚不動以保其終白敦益也

艮止於輔極矣而又止之故曰敦艮城敦篤實也居

止之極而不過故為教人之止難於久終故節或移

於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上能

厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉

䷳

艮下
漸女歸吉利貞

凡物有變移徐而不遽謂之漸也女歸吉者歸嫁也

女之生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞正臣之事君浸以爵命冒寵躁進則凶之道也三五二四各得正位以漸而進故得利貞陸

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

卦之名漸是之於進也九五進得位是往而有功也

欽定四庫全書

周易卷五

三

六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也剛

得中言九五也止不為泰巽能用謙以斯適進物无

違拒故能漸而動進不有困窮也正進雖得位然處

其中正則可正邦故二五言吉三與四各涉凶咎也

上以陽居上以其處于外表正其下故用其儀吉故

內止而不躁外巽而不爭以斯而進不亦漸乎長女

得位乎外故曰女歸吉也漸之進其德有四得位

往有功也進而正可以正邦也其位剛得中也止而

異動而不窮也四者陰之位六往居之得位也位者待才用之宅進而不得其位則无所施位過其才則

力不勝進而得位往必有功故曰進得位往有功也

四者諸侯之位坤土在上為邦君子之進正已而已

已不正未有能正人者其始不正終必不正三以正

進四以正交則四爻皆正邦國正也猶女得所歸男

女既正家道不期於正而自正故曰進以正可以正

邦也此兩者以六居四言漸也或曰剛得中謂九五

欽定四庫全書

周易卷之五

五

誤也在九五當曰剛中而應如无妄萃是也當曰中

正而應如同人是也此謂九三也剛陽德也其位在

六爻為一三五一始進也五進之極三得中也已極

則不復進矣太玄曰月闕其腓不如開明於西剛得

中其進未極漸如是可進矣故曰其位剛得中也此

以九三言漸也內艮止也外巽巽也易傳曰人之進

也以欲心之動躁而不得其漸則有困窮矣在漸之

義內止靜而外巽順其動不窮也故曰止而巽動不

窮也動言三四動動而正所以不窮此以兩體二爻言漸也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木生山上因山而高非是從下忽高故是新義君子

求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以

進之正賢德以止巽則居風俗以止巽乃善居賢

德則漸有人材善風俗則漸隆教化君子法漸進

之象必居賢德善俗之間以務進其道孟子之母為

欽定四庫全書

周易卷之五

五

子三徙其鄰卒使其子為萬世亞聖之賢蓋其擇善

賢之力也胡君子之進德習而後能安安非可陵節

而進至也移風易俗不以其漸可乎伊脫風字京

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无

咎也

始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安

也始進而未得其位則困於小子窮於謗言困于小

子謗謗之言未傷君子之義注干水涯也正體陰賢

欽定四庫全書

周易卷之五

五

滯不能漸進猶小人懷土宴安鴟毒當居德善俗之日遂至有言然无應而止未至害義性君子之進小人所忌胡鴻水為漸于干不失其宜也小子三四干非其應應非其正小子之象也孔子曰未信而諫以為厲已也初當應四時三與之比以初為進而于已所比故厲有言初守其分不求其應四雖小子厲有言義无咎矣介初以陰居陽上无其應始欲進而位干下若鴻之漸于水涯者也施之小人則是不能正

欽定四庫全書

周易卷之五

五

而進必有危厲責讓之言斯聖人垂戒小人居漸之始若能知有危厲善補過則獲无咎君子則能居德善俗和光同塵以俟乎漸不失其正也束小人見已然之事從衆人之知不能燭理故危懼而有言不知在下所以有進用柔所以不躁无應所以能漸於義无咎矣伊

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也磐山石之安者也進而得位居中而應本无棣養進

欽定四庫全書

周易卷之五

五

而得之其為歡樂願莫先焉注位乎中正以應於五五以道義奉養賢人故曰飲食衎衎衎衎衎衎之謂當位養賢是不素飽猶不素食也素空也不空自飽是能養賢故吉陸

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫

征不復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而乘于羣醜與四相得遂乃不及至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊山之道也艮體好合順而相係物莫能開故利禦寇注高平曰陸鴻漸于陸猶君子進於夷道也九三在下體之上剛而得位以此而進夷易之道然履失其中上无其應進雖得位行則无功有違正之名无正邦之用象之於夫則雖征伐而陷於危難不復其家者也象之於婦

則雖受其孕而徒為憂難不育其子者也有其事而

无其功凶可知矣漸有女歸之吉異體相保之道也

四與三相比而相得有同心不違之義故利用禦寇

得戎夫征不復是離羣醜婦孕不育由失其道利用

禦寇順以相保醜衆也三以陽居陽剛進而遇中

是獨高其行者有先人之志異夫羣衆衆所不與不

能復其身于出征也孕者漸以成體宜溫柔以保之

今九三剛暴故至于傷其孕而不育是失其道夫漸

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

之為體止而巽戒其剛暴故有旅象旅上九九三皆

在一卦之上故稱陸夫陽也謂三也三不守正而

與四合是知征而不知復者也征行也復反也不復

謂不及於理義也卦之位又无不善而獨失正則是

離其羣類也婦謂四也四以不正而合則不由其道

矣故雖孕不育也夫三之所利在禦寇而已蓋君子

之與小人比也自守以正豈惟君子自完其已而已

乎亦使小人得不陷於非義也是以順道相保禦止

其惡也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽

也

六四進而得位故曰鴻漸于木桷椽也之木而過堪

為桷之枝取其易直可安也六四與三相得无乘剛

之咎故曰无咎四雖乘三體巽而下附三雖被乘上

順而相保所以六四得其安栖正木非鴻之所止漸

而得位於高或得其桷桷上附也承五而相得焉亦

欽定四庫全書

周易卷五

卷五

非其安而安也五巽以順尊而相保不可傾奪故无

咎于木雖在上非鴻之所安以其乘剛也比於兩剛

之間而疑於所與是以稱或桷之為木在上者也或

得其桷與上而承之也上順也順以巽故乘剛而无

咎介進而漸于木乘剛失所也或得動直之桷可容

網足而安棲謂上附於五故无咎房上承五以巽事

之下得三以順接之故介于二剛之間得位而无咎

朱

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟注二本應五三近止之而五而三故曰三歲不孕子少男下長女雖交而應然長女志乎外少男止乎內兩志不相感與是其交而不感也所以婦

欽定四庫全書

周易卷之五

卷五

三歲而不孕五剛而得中漸升尊位美之至也然漸本隆禮禮尚謙恭不務勝也好勝則失漸之義故保其終莫之好勝則吉故

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

進處高潔不累於位无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也注高過則反下故上復為陸進道已極志在夷易故曰鴻漸于陸羽毛所以輔鴻之飛

禮義所以輔上之德羽毛可取以為儀禮義可用以為治也禮義為治則眾不可亂斯所以為夷易之道

故吉陸上雖高於五所以降云陸者以上是臣位君臣之定分也諸家改為陵非也上九在卦外如賢明之人清遠之志不累於位可以表儀於天下石陸當作遠達雲路也猶賢人君子在下而登公輔之列不為外物所動情欲所感故積累至于德業高大而不可亂也胡復曰陸者戒使退而反于良異性樂上進

欽定四庫全書

周易卷之五

卷五

而不止則躁涉之累至焉羽者或翔或飛藉而為儀者也今自陵反陸得却之之正累焉逸哉出處語默介於道而適於分是亦儀民者矣坦

䷵

震上歸妹征凶无攸利

泰卦據兄嫁妹此卦以妹從姊而嫁咸卦明二少相感恒卦明二長相承此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹妹從姊嫁本非正匹惟須自守早退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗

故曰征凶无攸利。正易以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸四爻得正故漸女歸吉歸妹四爻失正故歸妹征凶妹者從婦而嫁本非其正用以繼室則可欲專內政則凶。

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也。

天地交合然後萬物蕃興聖人制禮令婦姪從其姑欽定四庫全書

婦而元妻媵者所以廣繼嗣以象天地少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也天地以陰陽相交而生物不已人倫以長少相交而繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也少女而與長男交少女所不樂也今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於姊是以說也係姊為媵不得別適若不以備數更有動望之憂故係姊而行合禮說以動也二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妻

媵求寵其勢自然以聽陵貴以明柔之柔剛緣於夫正而進也。正不孝有三无後為大姪姊之從廣其嗣息是人倫之終始也人非正匹豈樂從哉說而動是妹從姊之象石人有生則有死有歲則有衰諸侯一妻元女正室死則右媵繼之以至左媵及姪姊繼之所以廣嗣息而承祖先之業是歸妹者人之終始也胡少女歸長男得其常不失其時故曰說以動所歸妹也。介女少而男長如用事而男下之之謂也夫所

欽定四庫全書

以下之者豈一日之故哉將相與終始故也。故男女

交然後有生生之道故前者有終而後者有始相續不窮矣。伊父命子而繼之代父之道終之也婿受女於主人人道之始始之也終始相續生化无窮故曰歸妹人之終始也。朱

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹相終始之道故以永終知敝。注夫婦之道有時而敝棄衰運盛人之常情君子所以歸姪姊者所以

永長終知其必有敵且以廣其嗣也石夫人之所說
者澤也所畏者雷也說中必和所畏君子終身之防
也是以君子於說動相感之時必思永久之敵則无
中敵之患矣陳震長陽允少陰老夫女妻過以相與
又非其正苟不知永終之敵而預防之不諱之後小
者家大者國少母稚男妻妾之位不明嫡庶之分不
辨或不修於帷薄或干預於刑政其敵非可一二陳
漢武之於勾弋夫人其知此乎雷震於上澤隨而
欽定四庫全書

動少女之悅而動情之感也動則失正非夫婦久長
之道天下之反目者皆不能永終者也伊

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛
能履吉相承也

初九以兌適震非夫婦匹敵是從娣之義也妹而繼
娣為娣雖非正媿不失常道譬猶跛人之足然雖不
正不廢於能履少長非耦為妻而行則凶為娣而行
則吉妹而為娣常久之道行得其宜相承之吉正妹

從娣歸而復以娣從即又季也明矣當歸妹而用其
娣明有謀也初以陽德而處卦下惟保其所恒故可
以久也跛者行之不安者也妹者媿之不正者也歸
妹而以娣猶不正而能行也故雖不當行未失道上
下相承故得征吉妹從娣娣從嫡相承之謂也陸初
承二娣承嫡之象二承五嫡承夫之象故曰跛能履
相承也介履之六三跛能履不足以與行何也履禮
也禮以中正為得六三以位不當故凶歸妹則以不

欽定四庫全書

居其正為得宜故行之以不正為吉何則尊正室也
若行之以正則是專正室矣所以能守其娣之禮為
常也不取居正而又處下以尊正室行之奉上故得
上下順而吉相承也居下而无正應娣之象以剛居
正處說而順娣之有賢貞之德者也歸妹之義以說
而動非夫婦能常之道初有賢貞之德乃能以恒者
也雖在下不能有所為知跛者之能履然征而吉者
能相承助其君娣之吉也伊

欽定四庫全書

卷五

七

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也
 九二雖失位不廢居中處內以言歸妹雖不正配不
 失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視居
 內處中能守其常施之於人是處幽而不失貞正也
 貞正者人之常履中不偏未變常也 正履之六三以
 其位不當故凶歸妹九二雖居中而云眇能視者以
 陽居陰為不正也履之九二幽人貞吉同此爻辭者
 以其履道尚謙不貴處盈務致至誠惡夫外飾者也

欽定四庫全書

卷五

七

廢故獲利也雖有其應不妄求進是未變常也 胡以
 陽居陰上應六五剛下而柔上是婦制其夫故爻辭
 不言歸妹媿之不正剛柔相反未足為明猶如眇目
 之人不廢能視但居內守常同乎幽隱之人亦不失
 其貞正也謙正自得而无邪競之心是見利而未變
 常性也 又剛而得中女之賢貞者也 五以陰柔之質
 與之正應動於說者也乃女賢而媿不良也 二雖賢
 不能自遂以成內助之功適可善其身而小施之如
 眇者之視言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
 不正二自守其幽貞乃所利也 二有剛貞之德幽人
 也其才如是而言利貞者謂宜於如是非不足而為
 之戒也 伊

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也
 室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進
 故反歸待時以娣乃行也 注六三在歸妹之時處下
 體之上有欲求為室主之象 正在天文織女為貴須

欽定四庫全書

周禮注疏卷五

卷五

女為賤歸妹以賤女歸不當者也歸之不當而反歸以娣順以正也以柔柔剛是不敬也四爻皆失位而此言不當者以獨失歸妹之義陸六三以陰柔之質居剛陽之位是履非其正者也猶姪娣之從女兄其年尚幼未可適人必待年於父母之國待其長大然後歸君子之家以為姪娣故春秋隱二年書伯姬歸于紀至七年書叔姬歸于紀是也未當者是言姪娣幼小未當歸人必待年於父母之國也胡六三居不當位德不正也柔而上剛行不順也為說之主以說而歸動非禮也上无應无受之者也如是而賤矣故曰未當也易傳曰未當者言其處其德其求歸之理皆未當故无取之者反歸以娣何也女謂嫁曰歸自内之外也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也娣之位也諸娣從娣同行者也故應初乃有以娣之義魯春姜之女三往三還春姜召其女留之三年乃復嫁之率知為人婦之道春姜

欽定四庫全書

周禮注疏卷五

卷五

知反歸以娣之義也朱

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也夫以不正无應而適人必須彼道窮盡无所與交然後可以往故愆期遲歸以待時注妹當歸而愆期者待年也愆期以待年當年以待時遲待也愆期之志待年而往是未虧也待時之義得禮而行是所宜也時謂仲春六五以陰柔在上是娣之象凡女子十五而嫁并而字今五正當嫁則四之年未及其時但隨娣而行故曰愆期遲待也待娣而行娣行有時也石說以動謂少女說從於長男今四居下體之上位過乎少女是歸妹之愆期者也女過成年則與標梅之嘆然四以陽處陰不居其正合歸妹之象雖有勤望之志而不為淫奔之行茲待禮而行者故象曰愆期之志有待而行也牧四上體地之高也陽剛居之女予之有正德而賢者也无正應未得其歸也愆期非不舊有待而行者也愆期之志以明在已而不在人

也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行也

六五居歸妹之中獨處貴位是帝王所嫁之妹也袂衣袖也所舉斂以為容帝王嫁妹為之崇飾故曰其君之袂配在九二允少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之為美也

欽定四庫全書

周易卷五

五

月幾望者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也 正五五以陰柔之質居上卦之中是猶帝乙之王所歸之妹也帝乙商之賢王於時最能盡婚姻之禮故聖人特取以為言君者諸侯正室之小君也言姪婦本卑賤之位今六五居極貴之地是正室已死而婦姪繼為正室有柔順之德能盡婦道以配於君子雖其正室之德亦不如婦之容禮最全備而良善也但如月幾

望不至盈滿則獲其吉也其位在中以貴行也者是

姪婦至此得繼其婦而為正室以配於上是以賤從貴也 初六五在上歸妹之為女君者也九二在下歸

妹之為婦者也二以陽處陰婦之威也五以陰處陽

女君之謙者也應乎九二能逮下者也能逮下而謙

故帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良也 臣之

事君如女之事夫不可盛滿以敵其上六五以陰居

威位可謂帝乙之歸妹於人也言六五若作小君夫

欽定四庫全書

周易卷五

五

人之崇飾不若謙以自牧作姪婦之容儀則雖陰威

如月之望亦保終吉 陳當位下應乎二君禮於臣尊

下乎卑帝乙歸妹也天子歸妹於臣下以貴行也雖

王姬下嫁諸侯夫婦之禮不可廢也故小君降心而

不凌其夫則其禮容不如婦之威焉善之善者也 廷

下應於二下嫁之象易中陰尊而謙降者則曰帝乙

歸妹泰之六五是也尊高之德同婦勝婦勝則以容

飾為事幾望未至於盈不亢其夫之象 伊

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應為女而承命則筐虛而莫之與為士而下命則刲羊而无血不應所命也進退莫與故无攸利注六三陰虛象筐體兌為羊不應於上故无實與血也實以象義血以象誠女承筐而无實則助莫之禮不成士刲羊无血則祭廟之誠不至以柔乘剛下无其應士女子之行病

欽定四庫全書

卷五

周易集解

五

於斯矣无實无血故无攸利夫歸妹人倫之終始君子以永終知敝故於卦之終而著道之敝焉陸六三以陰居陽失夫之道上六以陰在上失女之道六三為士刲羊无血羊之為物狠者也血者陰之傷也刲羊而无血陰狠而不可勝之象也此士之不得其所御者也上六失為婦之道而不得其所承六三失為夫之道而不得其所御是以无攸利也介上六女歸之終而无應女歸之无終者也筐筐无實則无以奉

祭祀夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫之不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也婦不能奉祭祀則當離絕矣何所往而利哉伊

欽定四庫全書

周易集解

五

周易義海撮要卷五

欽定四庫全書

周易義海撮要卷六

宋 李衡 撰

䷶

震上豐亦王假之勿憂宜日中

大而亨者王之所至為天下之主而今微隱者不亨

憂未已也故豐亦乃得勿憂用豐亦不憂之德宜處

天中以福照故曰宜日中也注王假之者聖人必假

此豐盛之時發號令行賞罰以至制禮作樂可以大

行於天下也胡

欽定四庫全書

周易義海撮要

一

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中

宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

而況於人乎況於鬼神乎

豐闢大之大也大者王之所尚故至之勿憂之德宜

照天下豐之為用困於是食施於未足則尚豐施於

已盈則方溢不可以為常故具陳消息之理注豐大

王之本也今言假之者不敢以豐大自處故言假之

尚大者宜於庶事守謙卑惟在照臨天下之際宜尚

欽定四庫全書

經部
周易義海撮要卷六

詳校官侍郎臣李封

通政學司副使臣吳瞻泰覆勘

總校官進士臣繆珪

校對官助教臣江錫魁

將錄監生臣朱紱

此光大之德也勿憂者豐卦用宏大之德光被四表
若守其憂懼則其志雖觀失豐之體也此居天位之
尊有四海之富兆民之衆言極天下之盛太惟王者
能至也保有之道非小才小知之所能故所尚亦宜
大也豐盛之時民物之繁庶治之宜易周乎宜如日
中明無不照然後可勿憂日中盛極晷食之戒欲守
中而勿過處中之道宜易也哉

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

欽定四庫全書

周易卷之六

二

雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備
足以為豐也君子法象天威而用刑罰亦當文明以
動斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之
中若動而不明則濫濫斯及注象其威明之義取不
失其情又有斷也石電明照也所以折獄雷威怒也
所以致刑朱

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬
災也

旬均也以陽遯陽以明之動能相光大者也注无咎
而往有嘉尚也勢若不均則相傾奪爭競乃與相違
背而災咎生王明於動進而速有功也進而過旬失
其動也災之道矣子旬數之極也猶日之中也晷无
咎者謂初未至中猶可進也若進而過中則災故象
稱過旬災也爻辭不言豐者謂初未至豐往有尚言
其進至於豐也此初明之初四動之初位則相應用
則相資故初謂四為配主旬均也勢均則不能相下
常理也故天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔
之從剛下之附上也惟豐之初四其用則相資以相成
故雖均是陽剛相從而无咎也蓋非明則動无所之
非動則明无所用同舟則胡越一心共難則怨仇協
力勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚若勢
均而懷先己之私有加上之意則咎當至矣故曰過
旬災也伊

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有

欽定四庫全書

周易卷之六

三

乎發若信以發志也

郭覆曉郭光明之物處明動之時不能自豐以明大之德既處乎內又以陰居陰所豐在郭幽而无親者也日中者明之盛斗見者闇之極不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也注不能自發以自求於五故往則得見疑之疾然居中履正有信以自發其豐大之志不困於闇故得吉也正郭蔽也謂君之明臣下障蔽之故曰豐其蔀日君之象斗臣

欽定四庫全書

周易卷之五

之象今日中之時而見斗是臣之威明侵於君也且五不當位而二當位是僭也五不顯明而四顯明是專也二與四互有僭專之咎故爻辭同也往得疑疾者更往則益疑陽之嫌必損所患若能以信發明其志使不疑于時則吉矣斗陰也而主運平五以陰柔當君位之象日中明盛之時乃見斗猶豐大之時過闇窮之主二有互明中五之才而過闇窮不正之君既不能下求於己若往而求之則反得疑疾此暗

主之常也然則如之何而可君子之事上不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也管仲孔明是也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛幡幔所以禦威光也沬微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎陰以處陰亦未足以免於闇也所豐

欽定四庫全書

周易卷之五

在沛日中見沬之謂也施明則見沬施用則折其右肱可以自守未足用也明不足不可大事注日在雲下於沛沬小星也虞沛者枝葉偏垂之貌偏盛也沬者斗樂謂斗之輔星三以陽得正而正應於上下比於二日中見沬之象斗以象大臣樂以象家臣家臣秉政志在偏私故不可與大事折右肱使不得終竟用事者則國无咎矣陸九三以陽居陽又過其中亦是大臣剛亢者沛如水之沛然不可禦亦過盛之義

沫微昧之象臣既過威是微沫其君者右陰也今是陰威若能折去其右肱亦可无咎蓋極威之臣終不可用也肱亦服肱大臣之義石九三過豐之時有大事之材可以豐其澤者也上六以幽闇為主不可與有為故曰折其右肱无咎介沛者驟明之謂沫者幽闇之謂右者位之陰肱者身之輔九三以陽處陽豐之驟也應在上六明而闇也應在幽昧故若折其肱焉注豐而過威不能自明災及其身又誰咎焉前

所賴尚何咎乎伊

九四豐其鄰日中見斗遇其夷主吉象曰豐其鄰位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四以陽居陰闇同六二夷主也四應在初同是陽爻能相顯發而得其吉初過四則以四為主故曰遇

其配主四之初則以初為主故曰過其夷主以陽居陰位不當所以豐鄰而闇幽不明日中威明而反見斗應明而幽闇不明也處於陰位更應於陰无由獲吉以與陽相遇故得吉行正四雖不當位然而得遇上體明揜於君亦有疑君之象故與二同爻辭初災上四又動應之故得發其光明斯為一卦等夷之主注四承六五之柔遇其夷易之主雖幽晦而遇夷主是以志行而吉也石初四皆陽又居相應之地居大

臣之位而得在下之賢同德相輔故為夷主然致天下之豐有君而後能也以不中正而遇五陰柔闇弱之主故為豐其鄰也伊

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

以陰之質來通尊陽之位能自光大章顯其德獲吉譽也注來章謂來四之明四來章明於己也處豐柔

謙不自光大吉其宜矣伊二以文明中正之德而在下章美之才也五能致之在位則可以致豐大之慶

名譽之美故吉初與三四皆陽剛之才五能用賢則
彙征矣五无虛已下賢之象聖人設此義以為教
五居體下四四之明上行之五相錯成離坤離為文
章者文成也九四上行則初應四二應五三應上六
爻並用成豐大之慶五居已下賢四志行乎上人自
譽之兌為口譽之者也五得正吉也

上六豐其屋都其家闢其戶闢其無人三歲不覩凶象
曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其無人自藏也

欽定四庫全書

周易卷之六

以陰處極而最在外深自幽隱絕跡深藏者也三年
豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱以治為亂
也注鳥飛翔於天際言隱翳之深也非有為而藏可
以出而不出无事而自為隱藏也正屋於室為外家
於國為私上六窮於極大行失其中但豐於其外辭
其所私窮大者必失其居削國以並家天人所不祐
本欲豐屋都家反闢戶无人大人之際詳矣陸飛鳥
遺之音謂宜下而反上豐之志皆欲顯其居今空其

內而无所託故愧于時而反自藏也敬始闢大如飛
鳥之於天際而飛翔終自然必藏退皆聖人戒其過
盛子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實
天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義
石上六翔於天際自以為明之主也而其闇足以自
藏其身故曰豐其屋都其家九三自折其右肱而莫
為之用豈真无人哉是我而自藏也三歲不覩其自
為明者窮矣故山

欽定四庫全書

周易卷之六

䷶ 旅 小亨 旅 貞吉

䷶ 旅 小亨 旅 貞吉

旅寄他方苟求僅存雖得自通非甚光大不足以全
正吉之道故特重者旅貞吉也注正身寄它國親戚輔
已者少故其道不得盛行其志不得大通但不失為
旅之正則吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以
小事旅貞吉也旅之時義大矣哉

夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆窮

旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為物長而陰昏順陽
惟六五柔剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不
為乖逆止而麗明動不履妄雖不及則得尊位恆弘
大通足以小亨令附旅者不失其正得其所安也旅
者大散之時物失其居咸願有附豈非知者有為之
時乎注寄旅而不失其中常人之所難故仲尼至聖
栖栖於旅人至是邦也必聞其政是能以溫良恭儉
讓而得也石艮止乎下也離麗乎外也止而麗乎外
欽定四庫全書

欽定四庫全書

明倫彙編

十

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
火在山上遂草而行勢不久留故為旅象又上下二
體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而
不留獄獄訟注山上有火則明无不照明而止慎之
象也火行而不處不留之象也明不可恃故戒以慎

伊

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣細小卑賤之貌當旅之時最處下極是寄旅而
不得所安志意窮困自取此災也正初以陰柔在旅
之時志窮而處卑其才如此上雖有援无能為也況
四體離而陽性非就下者又在旅則與他卦為大臣
者異矣伊柔順太過為卑賤動其心苟容苟合其道
不通其志困窮是以取災胡

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤
也

欽定四庫全書

明倫彙編

十一

旅

得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨
得童僕之所正也旅不可以處威故其美盡於童僕
之正注惟正於童僕則終保无尤正以陰居二即就
其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得
童僕處和得位故正也九資謂才也上承於三得安
其位不敢自顯其才用惟以卑順為心是得童僕之
正固非君子之正也羈旅而卑順故終无尤陸六二

居得其位猶旅而即其次舍者資材也得位居中是

內懷資材之人為旅之道不能歸伏他人雖居中正

但如得其所舍得其童僕以為使是其吉也石履柔

得位止滯无應懷應資貨以附不正故曰旅即次懷

其資不能任中以求自奮在童僕則得正无尤非君

子有為之道非次舍旅所安也貨財旅所資也童僕

旅所賴也柔弱而在下者童也強壯而處外者僕也

二有柔順中正之德得內外之心故曰得童僕貞也

欽定四庫全書

伊

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷

矣以旅與下其義喪也

居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道

與萌使權主之所疑故次焚僕喪而身危也主亦以

傷矣者言失其所安亦可悲傷其義喪者以旅與下

理是喪亡與得政事之萌正與二相得不能守正而

反適於下斯失旅之義故次焚也童僕主人之所使

也失於主矣次其亡矣何係於童僕故喪其所親而

危及之子九三剛而不中又居下體之上艮體而居

上自高之象也自高則不順於上故上不與而焚其

次失所安也過剛則暴下故下離而喪童僕之貞失

其心也如是則危之道也伊

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位

也得其資斧心未快也

處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅

欽定四庫全書

之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用

斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安

處而得資斧之地所以其心不快也正以陽居陰志

在謙下得旅之宜故旅于處也有應在初而上比於

五上下未決必資於斧以斷也體性炎上卒承於五

斷得所取初為正應而懼不敢與以陽下陰亦非本

志故其心不快也陸四體陽明有才也任剛直有斷

也非正位而不獲其次未為亨也且旅而雖有才斷

志不得行故曰我心不快也明寄旅之道純任卑巽
今四雖能謙下然而體性猶剛未得安于童僕之貞
矣是于旅之宜未盡善也此居陰不得行而處者也
有剛動能斷之志焉故能安其不可為之時而樂之
者也故心不快此知者之故也介二三止而得位為
次舍四巽為入未得位行者處而已入對出言之為
處得其資以為利得其奔以為斷上得乎五下得乎
三之助也九剛明之才而處四履謙能下善處乎旅
故得上下之利然未得位上不足以發五之志下不
足以致六二之賢雖得資奔未免為旅人故我心不
快四進于上道行乎五而二應則快矣蓋子曰久於
齊非我志也朱

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上達也

爵祿不可以處威位譬之射雉惟有一矢射之而復
亡矢其雄終不可得然處文明之內能照禍福之幾
不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見

欽定四庫全書

周易卷之六

五

爵命達及也承及於上也正雉文明離象矢專直之

象射者司中之謂處羈旅之時皆失所欲以專直之

道期中文明之位此必不可得者故曰射雉一矢已

言亡雉也不下據四而仰承於上上下下交歸故終以

譽命命猶名也言雖不得正位之實而終名譽之美

也尼父之旅近之陸上能達及於己蓋已能承順於

人也石六五所謂柔得中乎外而順乎剛者也雖有

柔順中正之德知其親比者寡未嘗固必其所求若

但以一矢射雉其得失未可知雖一射至於亡矢亦

終有嘉美之譽然為上九所信尊顯之命及之也胡

五在旅卦不取君象君不可旅也五雖有文明之德

未可以動上九居體達之則令譽升聞而爵命之榮

朱五有文明柔順之德而上下與之如射雉一矢而

亡之發无不中也雉取文明動而必中文明之道也

達與也能承順於上而上與之在上得乎下而下與

之譽令聞命福祿此

欽定四庫全書

周易卷之六

十五

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

居高危以為宅巢之謂也客而得上位先笑也以旅處上東之所嫌必凶故後號咷牛者稼穡之資以旅處上喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶故莫之聞莫之聞則傷之者至矣注牛順物也旅之為道全於順也剛而亢居喪其順也旅者人之所容剛而無順人何容哉故喪於无難凶其宜矣子

欽定四庫全書

周易卷之六

十一

䷥ 巽上 巽小亨利有攸往利見大人

巽之為義以卑巽為體以容入為用上下皆巽不為違逆君唱臣和命令乃行然全用卑巽則所適非大故曰小亨巽梯以行物無違拒故利有攸往但能用巽无往不利大人用巽其道愈隆明上下皆須用巽也正六四得位為羣陽之主全以柔巽之德非君子之道故小亨而已柔巽則无所不往唯見大人不陷於邪得所巽之道也陸

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

上巽能接下下巽能奉上下皆巽命乃得行雖上下皆巽若命不可從則物所不與故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽為中正柔若不順乎剛何以申其命令乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義正巽為命令重

欽定四庫全書

周易卷之六

十二

命令者欲丁寧也二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正皆據陰故志行陰為卦主故小亨續蓋所以得元亨者以其巽而能止也巽所以惟小亨者以其巽而无所止也且夫巽過而欲齊之必至于用刑故蓋言先申三日巽言先庚三日甲主仁庚主刑也夫齊之以刑不若導之以德故蓋為元亨巽為小亨說柔在下而承二剛巽也內巽者命之始外巽者巽而達乎外申前之命也九二之剛巽乎中九五之剛巽

乎中正巽乎中正則其剛不過而所施當乎人心是以志行乎上下九二之剛巽乎中則初六之柔順之九五之剛巽乎中正則六四之柔順之上下之柔皆

順乎剛則物无違者而九二九五之志行九五巽乎中正而柔順之則柔者亦得其正而小者亦安豈非小者之利乎故六四利有攸往利見大人而其道上行故曰是以小亨利有攸往利見大人巽之所以為巽者初與四也二五雖據用事之地而權不在焉

欽定四庫全書

周易卷一百一十五

六

故曰剛巽乎中正而志行焉言必用初與四而後得志也權雖在初與四而非用事之地故曰柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人巽之所以為巽者初與四也二五雖據用事之地而權不在焉五用也利見大人見九五也有其權而无其位非九五之大人孰能容之

象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相隨非是令初故君子則之以申命行事正法教百端令行為工貴其必從故曰行事也前古之為

命也必反覆申明之然後事必行故初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

處令之初未能服命故進退疑懼威命齊邪其武人注風性動進退欲承五為二所據故志以疑也巽在下不能果決進退申命行事之初利於勇而行之則正也非暴也志行其治者也初六以陰居陽是不能果巽者進无所應退窮在下心无所定如此

欽定四庫全書

周易卷一百一十五

七

惟利剛武之人能用其正者初六有其權而无其位九二九三之所病故疑而進退也小人而權在焉則易謂之武人武人負其力而不正於君志亂也及其志治則以貞於君為利

九二巽在牀下用史巫紛若言无咎象曰紛若之吉得中也

處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚卑甚失正則入于過故能以居中施至卑於神祇而不用

之於威勢則乃至子紛若之吉而亡其過矣注以陽居陰巽之太過入于牀下失安身之所而非所處之正行未達中可以求福故能用史巫紛若以享則鬼神降福吉而无咎陸處巽太過不能中命行事止可用之史巫史巫爲人之誠陸折俯仰紛紜以巽謝于神明故巽甚而不爲之咎蓋守中存實謙卑可薦神獲吉收

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

欽定四庫全書

周易

二十

頻蹙不樂窮不得已之謂剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝注乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也前以陽處陽在巽而不爲巽者也四爲巽主不得承情有不順故頻蹙而後巽志意窮故自恨而已陸權始於微物情之未然道而之善使樂以易非逆而止之也三用剛而必使由之頻數之令人所不與故曰吝也達剛不得中又在下體之上非能巽也苟勉而爲之故屢失也居巽之時而上臨之承乘皆重

剛則勢不得行其志矣志窮而頻巽是以吝伊六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

乘剛悔也得位承五卑得所未雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁田而有獲其善三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖注田獲三品喻行命有功正乘剛有悔然居正是亡也寡者衆之所宗以一陰爲四陽所從如田獵之有功所獲可以備三品也石田者與事之大者也三品有功之盛

欽定四庫全書

周易

三十一

者也柔而可以大有功者巽乎正而得所附也介陰柔无應而乘承皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下者也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也其自處如此所以悔亡如田之獲天下之事苟善處則悔或可以爲功矣伊九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

以陽居陽損於謙巽然義乎中正以宣其令物莫之

達故曰貞吉悔亡无不种也化不以漸卒以剛直用

加於物故初皆不說終於中正邪道以消故有終也

申命令謂之庚夫以正齋物不可卒也民迷固久直

不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅

而无咎怨矣甲庚皆申命之謂注甲庚者皆申命令

之謂甲者德政也盡以四德制象言其正曰先甲

後甲所以原始要終也庚者刑政也巽以小亨甲命

故又言其變曰先庚後庚所以信而審之也甲出也

欽定四庫全書

周易九卦類義

卷六

庚更也以庚變甲天之道也先後三日使知其意審

其令也陸五居尊位為巽之主命所出也處得中正

盡巽之善故吉然巽者柔順之道所利在貞非五之

不足在巽所當戒也故貞吉而後悔亡无不利命令

之出有所變更始未善也故无初更之使善故有終

十日戊己為中過中則變故謂之庚甲者事之始庚

者變更之始伊

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也

喪其資斧正乎凶也

過巽失正喪其所斷注處上窮巽故過在牀下正理

須當戒斷而喪之是正乎凶也王二巽過乎謙上巽

過乎中俱失所安收處上以此雖正亦凶况不貞乎

介居上過巽至於自失則於正道為凶也伊

䷋

兌下兌上兌利貞

澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以

恩惠養民民无不說也惠施民說所以為亨以說說

欽定四庫全書

周易九卦類義

卷六

物恐陷論邪其利在於貞正正不謂之說而謂之兌

者聖賢感天下之心必以仁義恩惠之道不可以言

話口實故去其言而為兌胡

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大

民勸矣哉

說而達剛則陷剛而達說則暴剛中故利貞柔外故

說亨天剛而不失說者也注先以說豫撫民然後使

之從事則民竭力而忘勞先以說豫勞民然後使之
犯難則民皆投命而忘死豈非說義之大能使民勤
勉矣哉正夫之所助者順也人之所助者信也柔外
為順剛中為信故得順乎天而應乎人收

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗猶連也注講習道義相說之盛莫過於此正兩說

而合莫過講習子說於聲色極必有害說於道義久

而猶並收講習固說之大當取相並之義伊取其樂

欽定四庫全書

而不流也收

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂說不在諂

履斯而行未見有疑之者吉其宜矣注以剛正之說

首出門而和人也何往不吉行豈疑哉子九二剛中

而說君子也初九說君子而與之和是以吉介剛而

處說无偏係之私能可否相濟者也九四疾惡六三

小人然體箕不果不果疑也初九動而上行以濟其

決初九遠於六三无嫌於說小人九四未疑也是以
能濟其決否則疑矣晉書祐實直而情范曄子朝夕
顧之以問國事不正其身未有能法人之疑者故曰
和兌之吉未疑也朱

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也注失

位而得吉是其志信也正失位與三直无悔也志在

利人欲其說信中不失正故吉也夫何悔焉子二不

欽定四庫全書

違中有信者也說不失信吉其宜矣然比于三而狎

小人有悔也以其能退而不固守其正故得悔亡二

不當其位是不守其正也收信道篤而自知明說之

不以道不說也簡和而不同謂之和信於其類謂之

孚六三小人也初以遠之而无嫌至九二則初疑之

外與而内不與所以信於初九也收

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

三為陽位陰來居之是進來求說以不正求說邪位

伊

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

三為佞說將近至尊四以剛德商量裁制而介陽之

匡內制外是以未寧處於幾近則介疾宜有喜也

注至尊所著天下家賴故言有慶正四以陽居陰是

說而能和者又體剛而不為違論也比于三而不與

之同體是能專介而疾乎小人也下同初而說於賢

宜其喜而有慶陽為賢陰為小人也義商取西方金

伊

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

處尊正之位比於上六不說信乎陽而說信乎陰也

剝小人道長之謂以正當之位而疏君子信小人注

責之也正五本應於九二九二有剛正之德已不能

盡柔巽以任用之反比於上六邪佞剝剝不正之臣

是其危厲之甚也剝五得尊位處中盡說之道猶曰

剛斷之義介者言剛介之德嫌惡任人也石三柔而

已乘之上柔而君近之兌之時不幸為邪柔小人之

所介欲施說而不能故商度而未安然五剛而正中

終莫得而說之小人不得其志則病矣小人病則君

子喜是以四間於二柔之間可喜也注三有來兌之

凶五有孚剝之厲四處其位豈得安乎若能耿介疾

惡喜必來應也從從五正也比三邪也擬議所從介

然自守而疾邪則將得君以行道而慶斯及物故有

喜也兩間謂之介介分限也故人之守節者謂之介

有厲者剝陰消陽之名謂上六也雖聖賢在上天下未嘗无小人能使不敢肆其惡而已勉而革面亦聖人之所說也信其革面而不知其包藏則終必害善危道也巧言令色孔壬舜且畏之其可忽諸六三進而上則四五消有剝牀之象

上六引兌象曰上六引兌未光也

以夫陰實最處悅後靜退者也故必見引然後乃悅注不同六三自進求說雖免躁求之凶亦有後時之

欽定四庫全書

周易卷之六

卷六

失經无吉文以其道未光也正上六不累于位是志

于高尚然執德不固見誘則從故稱引兌雖能說君之旨乘剛而不為之下然喪其高尚之風未足為光也故上六以陰柔居一卦之極當无位之地欲以柔

邪不正之道苟且以牽引天下之民使歸悅於已雖

得人之悅其道未足為光大也胡上說道之戒六正已輔九五剛健中正之君宜有柔澤下於民而未光何也以引六三之小人也初九剛正不疑於三而行

九二剛中不比於三而悔亡九四以三為疾九五孚于三而厲上六引三而未光小人以說進而為害可不慮乎六三上六皆兌之小人六三履非其位處

於二陽之間以求說為兌者故曰來兌言初與二不招而自來其心易之以為害淺故二陽吉而六三凶

上六超然於外不累於物此小人之託於无求以為兌者九五引之而後至其心難知其為害深剝者五陰剝一陽上六之害何至是九五以正當之位而孚

欽定四庫全書

周易卷之六

卷六

于難知之小人其至於剝豈足怪哉雖然其心蓋不知而賢之非說其小人之實也知其實則去之矣故有厲而不凶然上六所以不凶何也曰難進君子之事使上六引而不兌則其道光矣故

䷖

此下漢亨王假有廟利涉大川利貞

序卦曰說而後散之難卦曰渙離也渙之為義小人遭難離散而逃避也大德之人能於此時建功立德解難釋險故謂之渙能釋險難所以為亨可以至於

建立宗廟也德合神人可濟大難大難既散當以正道而柔集之故曰利貞正人氣聚則生氣散則死故聖人以神氣渙散乃立宗廟以萃聚之是以萃渙二卦皆曰王假有廟所以明聚散之理為教化之宗主也物散則失正故利貞也

柔曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川柔未有功也

二以剛來居內而不窮於陰四以柔得位乎外而與

欽定四庫全書

周易卷六

五

上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也注陰難未夷方勞經營今在渙然之中故至於有廟柔未涉川必不沉溺以渙濟難必有成功此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔位乎外上承貴主與上同也虛大凡為民除險難須在上早翼以順民散然後道得亨通柔未

涉川亦是濟難之象王假有廟者渙是初為散釋患難之初始民未知禮須假立廟貌以為教化之宗石邁渙之時兩陰不能隔一陽五免於陰四不慮內而上同乎五此渙之所以有九五以王德居王位能拯天下之難得四海之歡心以事其親能假有廟矣介若大難未散王亦同在難中豈暇有廟患難已散同在渙然之中乃可以安神報功故曰王乃在中也代二以剛在陰中力能濟難四以柔在陰外動无違逆

欽定四庫全書

周易卷六

五

上二以身入險四則輔君任事上下同志厥事乃濟李晟入險陸贄輔后二爻之象非常渙之際何以御之在王者宅中而正位託天地宗廟之靈以國民之離心故曰王假有廟王乃在中也二不窮下四同乎上以坎為水柔未束之所以利涉有功也等世之方治如大川安流而就下及其亂也潰溢四出而不可止方渙散之時宜經營四方之不暇而其象曰王假有廟其象曰先王以亨于帝立廟何也曰犯難而

爭民之所疾也處危而不喻者衆之所恃也先王居
渙之中安然不爭而自為長久之計宗廟既立享帝
之位定而天下之心始有宗矣地

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上激動波濤散釋之象先王以渙然无難之
時享于上帝以告太年建立宗廟以祭祖考正陰上
至四承五為享帝陽下至二為立廟虞冬月天地閉
塞水凝為冰春風一動釋其否結解其冰凍亦得此

欽定四庫全書

周易卷之六

渙象王者出民塗炭之後法此以教民為本享帝所
以訓民事君立廟所以教民事親二者忠孝之道教
化所先也石風行水上渙然離散之象天下險難方
作先王以是享于上帝以一天下之心使知无二主
也立廟以合天下之渙散則人知反本鬼有所歸觀
此則知魯用郊春祀夏郊魯有周廟鄭有厲王之廟
非先王意也秦位在藩臣腫於郊祀天子不能制反
致文武昨卒併天下揚雄曰傳莫傳於祭祭莫重於

地莫重於天雄其知渙之說矣朱享帝立廟推享
親仁義之極可以无渙矣介

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

處散之初乘散本甚故可以游行得其志而達其難
不在危劇而後逃竄故曰用拯馬壯吉觀難而行不
與險爭順也注渙之初可以散動二能濟而已附之
故顯而行之无畏忌也壯馬馳騁而得其吉字初以
陰處下在渙散之始是往而拯之不可後時固當用

欽定四庫全書

周易卷之六

剛壯之馬急於解民之難執柔順之道以拯濟之使
得萃而不散吉之道也胡九二在下而有能行之材
馬象也初承之以失險拯馬之象也二得其拯而初
得其隨是以壯吉介初六身既无位衆不羈縻足可
避於患難宜乎乘馬自往而得壯吉坎為馬內難而
行不與險爭故曰順也此如齊小白入莒之類也緯
二有剛中之才兩皆无應觀比而相求如得馬壯以
之拯渙其必有濟渙拯於始則為力易故順也然六

爻獨初不云渙者辨之於柔則不至於渙故也

伊九

二在險中得初六而安故曰用拯馬壯吉明夷之六

二有馬不以自乘而以拯上六之傷渙之初有馬不自乘而以拯九二之險故象皆曰順言中順之正也

址

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机象物者也謂初也注奔初獲安是得其願

正二在

險中渙而未出居失其位不可以安故宜出奔三在

欽定四庫全書

周易卷之六

五

坎上已先見渙而位亦不當固非所安下與二比同

志相得故二往奔之必得所願能憑於三所以悔亡

居險難之中以陽居陰本有悔也六三將出于險

若能依憑六三同出于險可以悔亡石諧又皆云渙

謂渙之時也在渙離之時而處險中有悔可知二以

初為机初謂二為馬初雖坎體而不在此險中在渙而

與之合則可憑以為安者也先儒謂五為机非也當

渙之時二陽豈能同同則成濟險之功豈止悔亡而

已哉

伊

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙之為義內險外安六三內不比二而外應上九是

不固所守而能散其躬故得无悔應在上九志在外

也正上九居一卦之極有剛明之才以己為正應不

同所守往從於上然不能濟天下之大事亦可以釋

一身之患而无悔吝也

胡

如晉重耳內有坎難而志在外

欽定四庫全書

周易卷之六

五

極時之渙然獨有應止於其身可以无悔而已悔亡

者本有而亡无悔者本无也

伊

應上近二二者必爭故渙其躬无所適從惟有道者是與而安

址

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉

光大也

踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命

者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自

專而為散之任猶有丘壘匪夷之慮雖能元吉所思

不可忘也。注丘者不平之象。得位散險，不能使初附

已以求免，故心未平也。然志在求上，思漢其產雖不

應初固未傷也。雖四首散險，難上輔至尊，宜其光大

福普濟其衆，不可小存險難，有所避遺，以起怨望，不

平之思，四賢若任重懼其志弱，不盡避濟故申戒之。

牧居大臣之位，初出民於塗炭，猶有丘墟不平之事，

不可夷平其思慮。如漢皇初出民於秦秦之閭事，由

革創至文景之世，有六臣之佐，然後紀綱制度方稍

復古而光大也。石丘競晚不平之地，六四上未九五

之君下為百官之長，權大職重，常終日乾乾不敢少

安，亦未嘗平其思慮也。胡山地之高，以止而物附焉

者也。尊位之象也。丘山之次也。近尊而德上同之象

。渙有丘，大公至正，心无偏係，則非等夷所思，不與六

三而初六不應也。渙其羣，匪夷所思也。介丘聚也得

位上同散者聚也。故曰渙有丘憂勞王室不安其慮

故曰匪夷所思。非方渙之時，用剛不能使之懷附用

柔不能使之依歸，四以柔巽之正道，輔剛中正之君

君臣同功，天下渙散，能使之羣，是以元吉。渙有丘，匪

夷所思，贊美之辭也。丘聚之大也。方渙而有丘，則功

大事難其用，妙矣。匪平常之思所能及。唯賢智足以

與此。然元吉，元夫不在五而在四者，四言施用五言

成功，君臣之分其義適也。伊邱聚也。宣王承厲王之

後，天下離散，召伯之徒，佐王建國，親諸侯，遣使勞來

安集之，渙其羣也。朱

九五渙汗其大號，渙上居无咎，象曰王居无咎，正位也

處尊履正，居巽之中，散汗大號以蓋險阨者也。為渙

之主，唯王居之，乃得无咎。正位不可以假人。注人遇

險阨驚怖而勞，則汗從體出，故以汗喻險阨。九五能

行號令以散險阨者也。正五建二為諸侯，使宣布號

令，若汗之出身不復反也。九五為散險難之主，宜有

非常之敕令以解國人之罪戾。若病者得渙，則百骸

俱暢也。王者居渙然之中，志在散險用時之中道，方

欽定四庫全書

周易卷之六

渙卦

欽定四庫全書

周易卷之六

渙卦

所在故曰渙王居言渙之中居矣

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也

患於遠害之地誰將咎之注應獨者多至於爭此易

之常情也上獨有應而遠於傷害者當其渙得行其

志從其道也故血去害遠而无咎注渙散其血是弗

相傷也三為正應而二惡之與二爭三理當相害處

在卦外志不必傷故曰渙其血也當渙離之時无

可无咎非此時而用之患在之道也注發大號令為

民除其疾苦如汗之通滕理壅滯亦取必行而不可

反也渙王居无咎者為民渙除險難之後非皇極之

君不能居正位也注五與四君臣合德號令洽於民

心如汗之浹於四體則信服而從矣如是則可以濟

天下之渙居正位而无咎也再云渙者上謂渙之時

下謂渙渙如是為无咎伊汗取其周徧而不反渙然

之中不知孰為臣孰為主至於有廟天下始知王之

狀上節亨若節不可貞

象曰節以制度雖卦云節止也然則節者制度之名

節止之義制事有節其道乃亨故曰節有節須得中

為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節

不可貞也正坎陽在上兌陰在下亦如為君為父為

長者在上為臣為子為少者在下聖人人倫之至制

節謹度莫大乎人倫上下之至故得此節之義苦節

者味苦人所不樂如申徒狄抱石入河夷膚餓死陳

仲子之廉姜平仲之儉陳相欲君臣並耕皆不得禮

物之志全身遠害去而逃出雖復无咎固未光也既

已去三而更遠出遠害之甚者也注子六三以柔來剛

在內困於有難之地陰之傷也故曰血上九應之則

與之俱傷矣去而逃出則遠害矣注一本作惕三居

險陷之極下從於二則不能出渙險有傷懼之象故

云血惕上以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之

極能順於事理故能使其血去其惕出則无咎矣注

義之中於正道是不可也。石失情性之中正故不可。以為貞。性渙之象曰剛來而不窮自否而來也。節之象曰剛柔分自泰而分也。以節繼渙猶以泰繼否也。泰之象后以財成輔相天地之道。以此卦為彼象之用也。節以禮為界其道乃亨。過苦傷陋亦不可以為正也。非。

象曰：節亨剛柔分而剛得中。苦節不可貞其道窮也。說以行險當位以節中正以通。天地節而四時成。節以制。欽定四庫全書。度不傷財不害民。

坎陽兌陰陽上陰下剛柔分也。剛得中而為制主節之義也。節之大者莫若剛柔分男女別節過苦物不能堪不可復正。元說以行險過中而為節則其道窮也。注天地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時之功成。王者以制度為節使用之有適使之有時則不傷財不害民。正泰卦分乾三上升坤五分坤五下處乾三故剛柔分而得中。度說以行險凡人當險

既艱難之中少有特其節操而不改者故仲尼之厄從者皆不及門獨稱顏氏蓋言險難而不失其節也。石。

象曰：澤上有水節君子以制數度議德行。

水在澤中乃得其節數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才培任之優劣。正澤上有水止而不洩下保其潤上得其安。子名位有等差德行有小大君子議德行升之品位則名器无玷濫矣。數度政事德行教。化皆所以為民物之節。故。

欽定四庫全書

節卦

四三

初九不出戶庭无咎。象曰：不出戶庭知通塞也。

為節之初將整離散而立制度者也。故明於通塞處於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也。注此卦二三四五剛柔相分三四下比於二四則上承於五初則節制之始而心无私係此制度數議德行之主也。必明通塞之變以定用捨之宜此皆節之於內而施之於外故慎密不出然後可以无咎。節者

止也止物之通也且物通散而止之非所願也蓋不得已而從其制也猶叔孫通創絲絃之儀耳將立制以節物情可使由之不可使知之也凡機事之失泄于言語防其言語不出戶庭慎之至也何咎之有且節者謂以中道節物情謂過則節之未至者俾改而反之也初雖承渙之末然物情未至於節故不行其節也知道塞者水之在澤畜之則功不及物必通散之數之不已則遂至于竭必止塞之也以初承渙之

末散未至于節弗行其節故曰知道塞也

收

戶庭戶

外之庭門庭門內之庭初以陽在下而上有應非能

節者也當節之初故戒之謹守使不出戶庭則无咎

然君子貞而不諒通則行塞則止故象明之曰知道

塞也係辭所解獨以言者蓋人之所當節者言行而

言又在所先

伊

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初已造之至二宜宣其制矣而固匿之失時之極則

遂廢矣

注極時之中也

正以剛居中失位在内是不

能行節制之令失時之極

極初未履中道猶可待焉

二已履中當行失時則為極極甚也

收

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

若辭也以陰處陽以柔處剛違節之道以至哀嗟自

已所致无所怨咎

注體柔性悅下比於二不能自制

失節者也乘剛失位行又過中以致失節嗟何所及

節之又惟居中得正者能立節二當節而不節有

後時之凶三過節而不節有悲嗟之歎

收

以陰居陽

不節其制度然嗟而思之則免於咎

白

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道

也

注

六四以柔順之道上承於君以行節制率天下

之人得以亨通是承君上之道

期

節以安為善強守

而安則不能常

伊

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂

也為節不苦非甘而何注以此而行所往皆有嘉尚

也正聖人性乎情故違節賢人違乎情故守節苟能

通天下之情不違其禮守極中之節不失其時以此

而行聖人之所尚也陸甘臨无攸利者在下用甘侯

而進也甘節有尚者在上用甘民悅隨也太禹勤儉

於邦家可謂節矣未聞有不樂者也非甘中也和也

致中和則天地位焉舜湯用中和如斯而已也達五

欽定四庫全書

周易卷之六

節

自泰九三變以說行險有甘之意先王建國宅中均

道里制邦域之時乎二說從之往有尚也尚配也往

有尚配乎中也詩曰商邑翼翼四方之極往有尚也

故九二不出門庭凶朱

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

過節之中以至亢極節之苦者也以斯施正物所不

堪以斯修身行在先妄故得悔亡注以苦節之性而

過甘節之主必受其誅筆士少正卯之文也苦節既

凶甘節得志故悔亡大來陽於上无應於下其道窮

也荀當節之終居險之極節之苦者也固守之則凶

悔則凶亡矣悔損過從中之謂也伊

䷻

兌上中孚豚魚吉利涉大川利貞

信發於中謂之中孚人主內有誠信雖隱微之物信

皆及之莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也隱微獲吉

顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難

何往不通信而不正凶邪之道故利在貞正三四合

欽定四庫全書

周易卷之六

中孚

體為中孚之主中孚者中有誠信若鳥卵之有孵實

柔在內而剛包之為卵孵實之象也豚之微魚之隱

皆不欲傷之況人乎中孚則水火可蹈何不利之有

陸二陰居中は虚中而發誠信於內出之於性也胡

象曰中孚柔在內而剛得中說而翼孚

有上四德然後乃孚注

乃化邦也

信立而後邦乃化也剛得中則直而正柔在內則靜

而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣

豚魚吉信及豚魚也

爭競之道不與中信之德淳著則微隱之物信皆及之

利涉大川乘木舟虛也

以中信濟難若乘虛舟以涉川也

中孚以利貞乃應乎天也

欽定四庫全書

周易卷之六

中孚

天德剛正而篤序不差是正而信也今信不失正乃得應天是中孚之盛也注二五殊位而志同二得中而說於內所以正性情之本也五得正而巽於外所以行教化之方也中孚有天性之道教化之所由生也教化之極必始性情之際若自悔而敬然後羽翼成焉故中孚變為小過有飛鳥之象利正若尾生之徒皆是不得其正者在全體則內外皆實而中虛在二體則二五皆陽而中實中虛信之本中實信之

質卦之所以為中孚上以巽而順乎下下以說而從

乎上如是其孚乃能化邦信及豚魚則无所不感舟

虛中虛之象无覆溺之患也天之道孚貞而已故中

孚以利貞乃應乎天

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行澤上无所不周猶信之被物无所不至中信之

世必非故犯過失為事情在可恕故君子以議其過

失之獄緩其當死之刑正中孚之信暗於中猶獄情

欽定四庫全書

周易卷之六

中孚

之難明也故君子緩其死而議之求得其誠則不枉

矣秋風澤幽暗之地獄訟亦幽暗之事君子所以論

獄情緩其死恕以及人石化邦之時不可以用刑故

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞專也燕安也初為信始專應乎四更有它來不能

與之共相燕安以志未變改不更觀它也正虞安也

初於四宜自安虞无意於四則吉四若承五有它意

於四則不安矣荀虞守也在中孚之始處內卦之下

欽定四庫全書

周易九卷

卷六

隱而未見行而未成故務守其中未爽其志志在於道故獲吉也有應於四宜往從之而誠信未通未能及物故自守則吉而有它則不無燕安也陸虞度也六四為之正應然中有九二六三間隔已之正應是以初九能度四之正應裁量其情以孚信應於已否相初九六四正應也初宜信四而初四相易以失位為憂以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應故吉它謂三也初與二同體說乎陰而往應之為有它初九所以虞吉者得其所從未變於三變於三矣何燕之有朱初應在四而四上與五初若能虞度其道內比於二則吉必至故九二曰鳴鶴在陰其子和之鳴鶴在陰以陽居陰之謂也其子和之得初之應之謂也故象曰其子和之中心願也陸虞猶度也燕當為變字之誤也初應在四方弃類而進故云絕類上也三應於上四阨之而不得進故經曰或法或歌初雖以四為應三與四為仇三既不得志於四則必見侵

欽定四庫全書

周易九卷

卷六

於已故當度而為之備四雖弃類而上終為已應宜乎固守一節雖有它來不變其志金九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外為同類之所應焉故如鶴鳴幽遠為其子之所和也不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之誠信之人願與同類之人相應得誠信而應之是中心願也正君子之言行至誠而善則雖在幽隱亦聞于遠為已類者亦以至誠從而應之靡好爵其尤難者也上欲與之靡好爵而不疑中孚之至也介四與二同體震九二陽為大六四陰為小故四有子之象二四同志二鳴而四和二中也四亦中虛心之象其應豈強為哉出于中心願而已巽為命五出命者也陽為美好好爵者爵命之

美吾四自謂也我四謂五猶曰我君也爾親乎二也

二誠乎中四自和之若曰我君有好爵吾與爾共靡

之非二有求於四也四於五其疏附之臣子靡子夏

傳陸績作糜箕為繩糜係之象當作糜

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當

也

三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂

也以陰居陽欲進者也欲進而閼敵或鼓也四履正

欽定四庫全書

周易卷之六

十

而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故

或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也

不量其力進退无恒應可知也注以為不當其位故

妄進也正三四俱陰故得敵四得位有位故鼓而歌

三失位无實故罷而泣前失中與信何事君故進

退憂喜皆妄也前敵謂所交孚者上九是也四得位

居正故亡凶以從上三不中失正故得敵以累志蓋

柔說之質居位不當惟所信是從故鼓張罷廢或歌

或泣惟係乎所信故未知吉凶非明達君子伊

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

處巽應說得位履順上承於五內毗元首外宣德化

充乎陰德之盛如月之近望三與已敵進來攻已若

與三校戰則失其所威故棄三之類如馬之亡匹上

承其五不與三爭乃得无咎絕類上者絕三之類不

與之爭而上承五也正巽陰之盛月近望也與初同

其類而應今乃絕之而附順於五初遂亡之矣陰盛

欽定四庫全書

周易卷之六

十一

得附故无咎子為成孚之主居近君之位處得其正

當孚之任者也如月之幾望盛之至也望則敵矣臣

而敵君禍敗必至古者駕車用四馬不能備純色則

兩服兩駟各一色故兩馬為匹初應四而四從五皆

上行也孚道在一下係於初則不一而害於孚為有

咎矣故絕類則无咎伊

九五有孚孚如无咎象曰有孚孚如位正當也

孚如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位

以為羣物之主信何可舍故有孚學如乃得无咎注
 正當尊位故戒以繫信若直以陽得正位而元有係
 信則招有咎之嫌正處中孚之章為羣生之主不能
 恆弘信誠以化萬邦而乃孚係於四其志不遠然處
 正得中不委於四雖未光大固无咎也陸學如充實
 之貌石至誠發于內以牽學天下之心上下內外皆
 以誠信相通得君之道又何咎也訓小畜中孚九五
 之位皆曰有孚學如得四之援而然也悅

欽定四庫全書

周易卷之六

卷之六

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音飛飛音者音飛而實不從之謂居卦之上處信
 之終信終則衷忠篤內喪華美外揚正亦凶矣注窮
 上失位信不由中以此申命有聲无實是翰音登天
 也翼為難難曰翰音虛音登天何可長也陸聲聞過
 情雖貞亦凶況不貞乎介

䷛

艮上

下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉

王於大過之下音相過之過恐人作罪過之義過於
 小事如行過乎恭喪過乎哀之類是也諸氏謂小人
 之行小有過差君子為過厚之行以矯之如晏子狐
 裘之比也因過為小事道乃可通明非罪過矯世勵
 俗利在歸正故曰利貞時世小有過差可矯以小事
 不可正以大事也過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音
 聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以
 譬君子處過差之時為過矯之行順而止之則吉逆

欽定四庫全書

周易卷之六

卷之六

而忤離則凶順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣

之逆順類鳥之上下也正二剛皆失位而柔皆得中
 是小者過而得亨也利貞者大凡作事必須相時時
 若過差失其中道則君子儉以矯之立大功建大事
 必須用剛正今柔得中不可作大事石小過以四陰
 在外二陽在內是綱紀未甚墮壞天下之事小有差
 忒故聖賢之人小小過行其事以矯正一時之失則
 天下之人一歸大中之道而得亨道也飛鳥遺之音

欽定四庫全書

周易卷六

六五

但聞其音不見其跡君子矯弊但使民由之而不使知之也宜上不宜下者猶君子不可大越其事達於人情當附近民心然後獲吉胡中孚柔在內而剛在外有飛鳥之象焉大者本在外而得中今在內而失中是君子失中其道不行於世則當守其實而遺其名若鳥之翰飛也五在四上來剛道也二在二下承陽順也上飛則犯於五下飛則得於二故不宜上宜下

也小過之時二五為小人之得中者上則犯五凶之道也下而得二故獲大吉焉所以然者大者在內其道未顯故不可以上行而可以俯就也陸

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也六二

欽定四庫全書

周易卷六

六五

六五以柔居中九四失位不中九三得位不中柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰小事吉不可大事也六五乘九四之剛六二承九三之陽上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也正陰稱小四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨

荀四五失位二三得位故曰上逆而下順肅

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷本出地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之正震為雷長男大也是為山少男小也雷在山上是大者過小也明君子之德大而其過小用小過以矯時也子雷在山上威不遠也傳小過之君弱臣子痛自貶損以饒君父考父之過恭高桀之過哀姜平仲之過儉非過於理也

小過乃所以為時中蓋時當小過君子不得不小有
所過以矯正一時之過也 朱

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過上進下順應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥
之凶在初六以陰柔在下小人之象也而上應於四
四動體也小人躁易而上有應於所當過必至於過
甚矣況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶
也躁疾如是所以過之速且速則雖欲救之无所用

欽定四庫全書

周易卷之六

五十七

其力矣故曰不可如何也 伊以如師能左右之曰以
四動體而躁初艮體不正柔而止不當過也有應在
四為四所以不當過而過其過至甚如飛鳥迅速雖
欲救止不可如何其凶必矣與鼎信如何也同象是
謂惡成而不及改者 朱

六二過其祖遇其妣不及其君過其臣无咎象曰不及
其君臣不可過也

過而得之謂之遇在小過而當位過而得之之謂祖

始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二
位故曰遇其祖而遇其妣過而不至於僭盡其臣位

而已 注臣不可自過其位正祖者陽之尊稱九三之

謂也妣者陰之尊稱六五之謂也君亦陽也臣亦陰
也二近於三而自應五故有遇祖過妣不及其君過
其臣之象 注陽之在上者父之象尊於父者祖之象
四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之
德志不從三四故過四而遇五是過其祖遇其妣也

欽定四庫全書

周易卷之六

五十七

五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽
相求當遇之時必過其常故與也无所不過故二從
五亦戒其過不及其君過其臣謂上進而不陵及於
君適當臣道則无咎也過當也過臣之分則咎可知
矣 注

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也
小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下
體之上以陽當位不能先過為防至令小者咸過上

六小人最居高顯而後應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣從於小人果致凶禍將如何乎正陽不得政不過者也小人匡政忌於君子可以防之應而從之則戕之矣子二在三下為五所取五來取二已必見傷弗能過防遂罹戕賊也從小過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二也六二強臣也而未之過而九三疑之故或從而戕其君謂之戕者以明二本无心於逆咎在三也春秋臣弑其君或曰弑或曰戕弑者其來有漸戕者一朝一夕之故此九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

雖體陽爻而不居其位不為貴主故得无咎失位在下不能過者也以其不能過故得合正作於无咎之宜夫要安耽毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦无與无援之助故危則

必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處羣小之中未足任也故曰勿用永貞言不足用之永貞注早退自守故曰无咎也剛失位不能過者也下應而來非己之名故曰遇也恃應自得以往危也必自戒之此不足為長正之道子小者在上四能下之是以无咎小過之義以中為所過也四體陽爻故曰弗過上承於五故曰遇之以陽居陰故使不當斯得小過之心也若動而犯上則失飛鳥之宜故往乃致危必在戒之而已勿用者戒之辭也勿用君子之道所以深思遠慮以保永久之貞陰九四不得位而比於六五是以宜遇之也以陽遇小過之時居陰而應下則雖於卦為震不志於動以進者故曰无咎弗能過六五而與之比故曰弗過過之過者若孔子之遇陽虎也可遇也不可往也往則厲矣必戒備勿有為則永貞矣介四不當位以剛履柔為得宜矣故无咎四下應初則過二二中也弗可過也知二不可過

乃與五遇五亦中也弗過二則與五通相當過得其道若去柔用剛進而之五往則危厲故必以用剛為戒小人過君子之時不戒而用剛鮮不為禍故丁寧之既曰必戒又曰勿用永貞當隨時處順不可固守其正是以終无咎也然威震相備无小人常過君子之理陸震曰小人者之過終不可長也戒而慎之以俟其復朱

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

欽定四庫全書

周易卷之六

六

六得五位是小過於大陰之威也陰威於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至威密雲至于西郊而不能為雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也公者臣之極五極陰威故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏獸也艮之陽爻已止於一

卦之上而成止故不上交而為雨也正六五以陰得小過之主是陰雖極而德未威其惠未行故不能為雨澤施於下但為西郊密雲而已西郊謂陰之正位也六五陰威稱公以弋獵取穴中之物猶聖賢雖過行其事意在矯正於下也五陰柔處尊无剛陽之德止可為公之事也已上上當作止言陽氣已止於下所以不雨胡六五陰爻為小過之主才不稱位致令九三不交臣下既止其權君上難施恩惠已上者陽已上於下卦之上而止之不復更上又陰柔不能治大事故有取彼在穴之辭也昭陰得位威于上居震之中陰能薄陽雨乃下降今三應在上四又納初氣已道焉故无雨也震之風起於東方則雲飛揚而聚于西郊焉中虛穴也二五本非相應爻而取之雖得之兩陰豈能濟大事已上者陰已在上也伊上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

欽定四庫全書

周易卷之六

六

小人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至于亢將何所過飛而不已將何所託災自己致復何言哉注四以陽承五故弗過過之上以陰過中故弗過過之以陰在上過之極也若飛鳥太高必反至下下上无常則羅網離之是謂災眚災自外來眚由內出失中故也陸小者為過越大者之事至於亢逆之甚則天下之所疾也天曰災人曰眚天人一道也介初六以凶是初行僭逆而用往凶處此離之山即已至亢離之處衆之凶也故用飛鳥離有失侶之象以明之

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者萬事皆濟若小者未亨則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況於大大小剛柔各當其位皆得其所非正不利故曰利貞但人不能居安思危慎終如始故戒以既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至于終極則危亂及之矣注水上火下陰陽交通

雖復微小得以盡濟剛柔正位得盡濟之功故利貞初以陰陽氣交故吉終則水火不同性故凶陸亨小當作小亨小者亨也胡

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟者以皆濟為義小者不遠乃為皆濟剛柔正而位當則邪不可行故惟正乃利貞柔得中則小者亨柔不得中則小者不亨小者未亨雖剛得正未為既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為名者道極无遠終惟有亂故曰初吉終亂終亂不自為亂由止故亂故曰終止則亂也注若進修不止則既濟无終由止故亂正此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也剛得正柔得中故初吉正則有終極濟有急止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也陸終止則亂者返本之謂水返而終於潤下火返而終於炎上故有終止則亂之戒陸享已成之樂忘未然之患

亂之起必自佚樂開元之盛繼以天寶初吉終亂之
驗非

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘亡既濟不忘未濟注六爻既正必當復亂

水火之性竟則必復復則為變收

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

始濟未涉於燥心无顧惡志在棄難於義无所咎矣

注剛為既濟之初力微而去險未達也既濟涉險而

欽定四庫全書

周易卷之六

六

未達於陸故曳輪至濡尾也初濟而不敢怠其義宜

有咎乎子陽之承陰動承靜也施之于濟物輪之象

馬夫世以畢濟而初居其後是前皆已濟而後見溺

者不能量力而致濡其尾以其志在畢濟于時剛克

而能有其終於義不可為咎收初陽居下為用濟之

始如車之曳輪狐之濡尾憂不前也然慮患合於儻

豫故无咎也何輪有剛動之才而為車之用剛不及

中材不足者體又在後是以曳其輪濡其尾志在應

上越既濟之時是以无咎介初以陽居下上應於四

又離體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於

悔咎故曳其輪濡其尾无咎輪所以行倒曳之使不

進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟

之初能止其進而不至於極則其義无咎伊

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然

居初三之間上不承三下不比初近不相得能无見

欽定四庫全書

周易卷之六

六

侵乎稱婦者明自有夫而它人侵之也夫以中道執

乎貞正而見侵象之所助也處既濟之時不容邪道

者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸量

斯世也不過七日不須已逐而自得茀首飾也注初

雖任剛而能陵于柔然不能害其正是外飾有所喪

而其躬无玷也存乎貞潔外飾終自得矣言七日者

以初非正配而來犯已行其陰私至明必敗七日少

陽生為明故陰私之行敗露也收茀所以蔽車九五

所以蔽六二而六二賴以行者也九五與四則六二喪弟矣心无偏係中正以待則上終與之而不能違也故曰勿逐七日得介二以文明中正之德應九五之君宜行其志者也然五得尊位當既濟之時无復道而有為矣下雖有賢才不得遂其行也自古既濟而用人者鮮矣以唐太宗之用言猶急於其終況乎其下者乎二陰也故以婦言弟婦人出以自蔽者也喪其弟則不可行矣逐者從物也從物則失其素守

欽定四庫全書

周易卷之八

卷八

故戒以勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日謂時變也雖不為上所用而中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時聖人之勸深矣伊七日得自二數之至上為五復自初數之至二凡七日以中道也中道者天地之所不能違故坤極生乾七日必復而況人乎朱

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之億也

處既濟之時居文明之終履得其位是居震末而能濟者也君子處之故能與小人居之遂喪邦也注高宗中興德實文明勢甚衰憊不能即勝正以威天子伐小蠻夷猶三年克之言救衰憊為中興之主難也石詳夫既濟之爻辭皆不稱既濟者何以其各得位而互於遯又明其義也且二以中女既濟故稱婦喪其弟三以過時既濟故引高宗之伐鬼方四以臣既濟故稱繻有衣袽五以君居既濟故美西鄰之禴祭

欽定四庫全書

周易卷之八

卷八

初上居前後故以首尾言之收不在五言而在三言之取其中興者也白事之至難勞憊之甚无高宗之志則殃民而已聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒豈淺見所能及也哉伊

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣舟漏則濡濕所以得濟者以有衣袽也艱於不親

而得全者終日戒也不與三五懼其侵克有所疑故也正繡亦作禱飾之盛也衾者衣之縻也六四得位於外名之美也險而乘剛行可疑也猶盛飾而衣有弊衾終日戒之不足為醜也夫君子不疑在窮而後能濟四方行有所疑而終不為累者以終日之戒善補其過故聖人許之二以乘剛故婦喪其第四亦以乘剛故禱有衣衾二以得中雖有所失而復得四以得正雖有可疑而免累既濟之義在於盡濟苟有可

欽定四庫全書

周易卷之六

卷六

濟之理聖人亦因而濟之此易之旨也陸繡細密羅衣之上宜加弊衾者謂四當既濟之時極人臣之位是雖淵之地負疑陽之嫌不可以不自晦其明不可不戒之也不言无咎者以終日戒之纔能免咎若小有怠慢則禍斯及矣六四上比九五之君下應初六之臣大臣之位當既濟之時則思未濟繡細密之羅服之鮮美者衾衣之弊敗者言美服有時而弊如當既濟則亦有未濟大臣憂國故終日防慎而戒疑

其有弊衾者鮮美之裳在下也衾者弊壞之衣在上也若紂為无道而在上文王有德而在下故文王終日戒懼以避紂之所疑白

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

牛祭之盛禴祭之薄居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉所務者祭祀而已祭祀之盛莫如修德故沼沚之毛蘋繁之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明

欽定四庫全書

周易卷之六

卷六

德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福然在合於時不在於豐注大來者非惟當身福流後世正祭得時為敬失時為怠東者陽位君道也西陰位臣道也君失時而用豐不如臣得時而用薄其德可見也其文王與紂之事乎君臣不可相擬議故以鄰國而言之所謂曲而中肆而隱也祭而得時明神所饗吉大來也陸東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭盛不如薄者時不同也二五皆有誠孚中正

之德二在下有運也故受福五處極則无進矣以至

誠中正守之苟不至於反而已理无極而終不反者

也伊東六二西九五殺牛用順之道禴祭薦誠之理

二居文明之中厚禮薄信雖用柔順豈若薦誠既五

坎為月二應在離祭祭未有殺牛者禴時祭國之常

事小人以為常事不足以致福故非時殺牛而求之

不知時祭之福不求而大也人之情在難則厭事而

无難之世常不能安其福故聖人以為既濟之主在

欽定四庫全書

周易卷六

牛

守常安法而已求功名於法度之外則易之所謂殺

牛也坎

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

處既濟之極既濟道窮之於未濟則首先犯焉過進

不已則過於難故濡其首也將沒不久危莫先焉注

初沾尾以象難在後上沾首以象難之極初難淺則

可揭之上在險極力不能濟其危已甚安可久乎陸

濡其尾者有後顧之義濡其首者不慮前也恃以為

濟遂至陷淺沒而至首其危可知歷險而不慮復患

故曰亂者有其治者也既濟終亂其義見矣非既濟

之終固不安而危也而又陰柔處之在險體之上既

濟之終而小人處之其敗可立而頃也坎為水濡亦

取水義伊

䷾

坎下未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能

執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通

欽定四庫全書

周易卷六

牛

汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水

而无餘力必順水汔方可涉川未及登岸而濡其尾

濟不免濡豈有所利正否二之五柔得中天地交故

亨濟成也六爻皆錯故稱未濟虞剛柔失正故未濟

五居中應剛故亨小狐力弱水未潤而濡故尾濡子

剛在險中而上應於五在未濟之時得其道者也小

狐者所疑之象當未濟之時衆皆未濟五柔在內而

有應此幾可以自濟也復失其位連衆獨濟濟非其

欽定四庫全書

周易卷之六

三

正小有可疑者也。遯象獨濟後莫之繼，故終於未濟而沾其尾焉。故不續終也。疑事未成，往何所利？君子之窮在於事矣。聖人以六十四卦始於乾坤，明天地君臣之大分，然以未濟為終篇者，存王道而知終始也。蓋易取生生不絕之義，不可窮極。在卦火在水上，不能成烹飪之象，是以不能濟於物也。不曰不濟而曰未濟，言猶有可濟之理。石狐能渡水，濡其尾則不能濟。其老者則多疑畏，故履水而聽懼其陷也。小者則未能慎，故勇於濟。汔當作乞，壯勇狀書云乞汔，勇夫是也。未濟之時，求濟之道至慎，則亨如小狐之果則不能濟也。伊

象曰：未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。

以柔處中，不違剛也。能納剛，使汔汔乃能濟。未能出險之中，濟而濡尾，力竭於斯，不能續終，未足以濟也。位不當，故未濟。剛柔應，故可濟。注：雖剛柔相應而

欽定四庫全書

周易卷之六

三

不以正，猶未能濟。尚未出中者，據二而言也。二以剛居險中，將濟者也。而上應於五，險非可安之地，而五宜從之者也。果於濟如小狐，然則有濡尾之患，故未能出於險中也。其進銳者，其退速，始雖勇於濟，不能續而終之故，无攸利。卦之諸爻皆不得位，所以為未濟。雖不當位，而剛柔皆相應，是當未濟而有與者也。能慎重則有可濟之理。言濡尾以汔濟，故也。雖卦云未濟，易之窮謂三陽皆失位也。斯義聞之成都隱者伊。未濟陽皆乘陰，上下之分定，未可以有為也。汔，潤也。坎在離上，水則溢而火怒於下，必進之象。是以雖溢而可濟。坎在離下，則水涸而火安於上，不進之象。也是以雖涸而不可濟。君子見其大者遠者，小人見其近者。小者初六、六三、小人也是謂小狐。汔濟，九二君子也。以為不可曳其輪而不進，是謂未出中也。二陰輕進而不與，是以六三征凶，初六濡其尾，雖九二亦病矣。故无攸利。見易而輕犯之，遇難而退，雖有智

者不能善其後故曰不續終也。詩曰汜可小康鄭
康成曰汜幾也四為坎險五為中出險也初往之四
幾濟而未及於五未出中也。朱

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辨物居方令物各當其所。注火在水上各守其所雖
未濟而各保其安也。陸火在水上不當其處故慎辨
物居方使各止於其所。注未濟之時使不相犯既濟
則大道矣。

欽定四庫全書

周易卷之六

未濟

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

處未濟之時最居險下不可以濟者也而欲之其應
則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不
反至于濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進
尤遂其志者也困則能反故不曰凶。注不能豫照事
之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也。正以柔濟險
初始涉者也近淺猶濡尾況其深遠必不濟矣不知
力之極也。子體陰之質在險之始未能自濟可以退

者退而尚柔未入險中故心吝而已。陸既濟初爻謂
居其後此言首先涉深不知其極辭雖同而向背之
義異。注以畫卦言之初為始為本上為終為末以成
卦言之上為首為前初為尾為後。朱

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也。
注五委任於二經綸屯震任重憂深曳其輪者言其
勞也濟難在正然後得吉位雖不正以其居中故能

欽定四庫全書

周易卷之六

未濟

行正。正坎為輪離為牛牛曳輪上以承五命故貞吉
于既濟之初思未濟之難故曳輪沾尾同在一爻未
濟之初陰在坎下未能自濟故沾尾而退二離陽爻
復未出險坎性趨下未能濟物故曳其輪而反反不
違中德而行正故吉。陸負荷重任若車重行遲拖曳
其輪用正治難而得其吉。代五以柔居君位二以剛
陽之才居相應之地常用者也剛有陵柔之義水有
勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順

之道故戒以曳其輪則得正而吉也曳其輪所以緩其進戒用剛之過也剛過則好犯而順不足唐之郭子儀李晟當艱難未濟之時保其終吉者用此道也六五言貞吉光輝盡君道之善九二則戒以恭順盡臣道之正伊

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

以除之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶二能濟難

欽定四庫全書

周易卷之六

三

而已比之棄已委二載二而行溺可得乎何憂未濟

故曰利涉大川注未濟者未成也女在外男在內婚

姻未成征上從四則凶利下從坎注力小失位遠應

何為附於二剛險其濟也注未濟之極必有可濟之

理上九有濟物之功從之乃得濟附未濟

非不濟有所待之詞也蓋將蓄其全力一用之於大

難六三見水之洄幸其易濟而驟取之後有大川則

其用廢矣故曰征凶見洄而濟三與初均初吝而已

三至於凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛賢以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其

志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方伐鬼方興襄之象也處文明之初始出於難其德未成故曰三年也

五居尊以柔體乎文明之威不奪物功者也故以大

欽定四庫全書

周易卷之六

三

國賞之注四已出險是將濟者處非其位行未及中

故能貞吉然後悔亡也既濟九三體陽得位以文明

而用武三年則德矣未濟九四以陽失位用威明以

伐國三年而有賞者明有德之君親征不足貴用得

其人故有功而可賞注既濟九三當明乘之運項有

聞者起亂明伐衰叛宜以高宗為象此九四初出其

險文明之始也文明之始須有聞者未歸不宜天子

親行云震用者震為長男六臣之象彼三年力疲而

成功明衰之際也三年力全而成功初興之際也彼

則君功故不言賞也名臣任重再造區宇不寧之

世然後有之震用伐鬼方不寧之謂也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉

吉也

以柔居尊處文明之威為未濟之主故必正然後乃

吉吉乃得无悔也注有慮於是能付物以能而不

自後使武以文御剛以柔有君子之光華矣有孚吉

欽定四庫全書

周易卷之六

六五

者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯充矣其暉

吉者光暉著見然後乃得吉也王離為禮五居明離

之中應二比四任賢委能而勿貳是由禮者故曰君

子之光也又中能立信有孚吉也此先出於形之表

而不以力用君子之廣大者也下有九二其應也傳

有九四上九其鄰也險難未平三者皆剛莫能相用

將求用於我之不明非謀我者也故六五信是三者

則三者為盡力而我无為此正吉无悔君子之光也

或

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡
首亦不知節也

居未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當則信

之无疑故得自適飲酒而已自適飲酒而不知其節

則濡首之難還復及之難及之者良由信任得人

憂事廢故失於是上九以剛明之德是內有孚也

在未濟之終終又反於既濟故得飲酒自樂若樂而

欽定四庫全書

周易卷之六

上九

不知節復濡其首則雖有孚必失於此此戒之之辭

也石未濟之極无極而自濟之理非剛健之才得時

得位上下孚應終不濟也上九君子有才而不當位

與六三相應而无可濟之資以其有孚矣相與飲酒

樂天順命以俟可濟之時則於義无咎從樂耽肆亦

不知節矣象人之於患難知其无可奈何何從樂而耽

肆至於濡首而不知節亦豈安於義命者哉如是而

有孚則失其宜矣伊節事之會也是時也險難未平

六五信我將以用我矣我則飲酒而已者何也將安
以待其會也故无咎上九之謂首濡其首者可濟之
時也飲不知節至於可濟而猶未已則信我者失是
時也坡

欽定四庫全書

周易義海撮要

八

周易義海撮要卷六

欽定四庫全書

周易義海撮要卷七

詳校官侍郎臣李封

通雅引劉良吳騷虞跋

總校官進士臣錄琪

校對官助教臣汪錫魁

繕錄監生臣朱毓

欽定四庫全書

周易義海撮要卷七

宋李衡撰

繫辭上

乾地卑乾坤定矣

天以乾陽之氣積於上而為尊地以積陰之氣居於

下而為卑天地為乾坤之象乾坤為天地之用天尊

地卑既分則乾坤之位因而可以制定矣天以剛

陽而尊地以陰柔而卑則乾坤之體安定矣此經明

欽定四庫全書

周易義海撮要

天地之德也

卑高以陳貴賤位矣

卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物

之貴賤得其位矣此經明天地之體亦法萬物之形

此貴賤無總萬物不唯天地而已天地卑高既定

則人事萬物之情皆在其中故六十四卦三百八十

四爻各有貴賤高卑之位是以君臣父子夫婦長幼

定矣

動靜有常則柔斷矣

剛動而柔止動止得其常體則剛柔之分著注天地之道生成萬物各有常德動而有常則為剛靜而有常則為柔動靜既有常分生成各有常理則剛柔可以斷矣以人事言之君以剛德居上為動出令而臣行之臣以柔道居下為靜納善而君聽之君臣動靜既有常理則剛柔之分可以斷矣此經論天地之德亦兼總萬物之動靜也胡動而不屈者剛也靜而不

欽定四庫全書

周易卷之六

二

變者柔也動靜有常則乾坤柔其德斷而无疑矣朱苟非其常則剛而靜柔而動者有之矣地剛非不靜其常在動柔非不動其常在靜集方以類聚物以羣分吉凶生矣

方有類物有羣則有同有異有聚有分順其所同則吉乖其所趨則凶注方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂物色羣衆共在一處而與他物相分別此因論天地之性亦包萬物之情孔方道也君

予之人同道而齋術則相推而類聚君子小人各以其黨物以羣分則飛走麋穴之物各從其羣也胡方本異也而以類故聚此同之生於異也物羣則其勢不得不分此異之生於同也有成而後有毀有廢而後有興是以知吉凶生於相形也故坎在北震在東西北則乾東北則艮皆陽也離在南兌在西南則巽西南則坤皆陰也各以其所居之方此之謂類聚也陽物也而無陰為羣陰物也而無陽為羣各以其

欽定四庫全書

周易卷之六

三

所名之物此之謂羣分方其各止於一而不相與則无失也无得也貞而已矣或類聚也或羣分也則得失隨之此吉凶所以因其動而生以為得失之報也集在天成象在地成形變化見矣

象況日月星辰形況山川草木懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣注象不必日月星辰凡天之所運而可見者皆象也形不必山川草

木凡地之所作而為器者皆形也物極之謂變變然後成象物生之謂化化然後成形變化則乾坤之妙用顯矣集天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同也故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下真以為兩矣豈知其未嘗不一邪由是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不勝計者矣故在天成象在地成形變化之

欽定四庫全書

周易大義疏義

四

始也故乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻朱

是故剛柔相摩八卦相盪

相切摩言陰陽之交感相推盪言變化之推移注天

氣下降地氣上騰陽極則變而為陰陰極則變而為

陽互相切摩更相變化然後萬物之理得矣八卦推

盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推

去一陽是八卦相推盪於天地之間而成六十四卦

也胡剛摩柔則為震為坎為艮柔摩剛則為巽為離為兌與八卦相錯同意剛柔一體而相合也震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾與剛柔相推同意陰陽往來而相推也集

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此重明變化盪摩之事也鼓者動也怒雷謂之霆天

地二氣相盪而成八卦之象相推而成萬物之理又

鼓之以震雷離電滋潤以巽風坎雨使天下之物无

欽定四庫全書

周易大義疏義

五

不遂其性者天地之道也至若日月運行以成晝夜

寒暑皆所以遂萬物之性也直云震巽離坎不言乾

坤兌艮者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物然

雷霆風雨亦出山澤其實亦無焉胡雷霆風雨百物

之所以生日月寒暑四時之所以行集

乾道成男坤道成女

六子致用萬物生化不越乎乾坤震坎艮之為三男

得乾之道也巽離兌之為三女得坤之道也聖人用

之天下合乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離
兌艮也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤
而已矣

乾知大始坤作成物

大始者陰陽始判萬物未生之時乾者天之用乾以
太陽之氣在上萬物莫不始其氣而生也乾知大始
起於无形而入於有形也坤者地之用坤以純陰之
氣在下承上天陽之氣以生萬物无所不載无所不

欽定四庫全書

周易卷之六

六

育以作成萬物之形狀也乾之生物起於无形未有
營作坤承天氣已成之物事可營為故乾言知而坤
言作胡施氣以生物者在乾而坤則因其成形而作
之也冀无為大始有為成物大始豈復有作者故乾
特知之而已作者坤也

乾以易知坤以簡能

易為略易无所造為以此為知簡為簡省凝靜不煩
煩勞以此為能凡萬物始於无形乾能知其時下降

而生之坤則能承陽之氣以作成萬物之形狀也胡
乾無心於知故易坤无心於作故簡

易則易知簡則易從

此論乾坤既有此性人則易可做故也凡簡易者一
之謂也凡有心者雖欲一而不可得也不一則无信
矣无信豈不難知難從哉乾坤惟无心故一一故有
信信故物知之也易而從之也不難其心一其政
不煩

欽定四庫全書

周易卷之七

七

易知則有親易從則有功
性意易知心无陰難則相和親於事易從不煩勞
其功易就此論聖人法乾坤之益也凡君法乾臣法
坤故天下親比而成成功胡易知則天下見其憂樂故
有親易從則四夫四婦各獲自盡故有功

有親則可久有功則可大

物既和親无相殘害故可久事業有功則積漸可大
凡有親則不厭有功則不已

可久則賢人之德可大則賢人之業

使物長久是賢人之德能養萬物功勞既大則是賢人之事業行天下之道總天下之功惟聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在元境今云可久可大則是離元入有賢人則事在有境故可久可大以賢人目之可久可大者日新之德可大者富有之業賢人者賢於人也聖人賢人之極舜禹之聖亦曰選賢與賢也

欽定四庫全書

易學

易簡而天下之理得矣

聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜孔乾坤之理盡於易簡朱无心而一一而信則物莫不得其天理以生以死故生者不德死者不怨坡天下之理莫不由於易簡而各得順其分位注

天下之理得而成位乎其中矣

能成八卦象於天地之中言並天地也孔天一一位地一位人一位以人道而參天地也集无怨无德聖人

豈不備位於其中哉吾一有心於其間則物有僥倖天枉僥倖者德之天枉者怨之德怨交至則吾任重矣雖欲備位可得乎坡

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人仰以觀象於天俯以觀法於地揆人事之理盡萬物之情乾坤水火風雷山川之象設為六十四卦以通天地鬼神之情狀然其道至大其理至深若不繫之以辭散之諸爻之下則後世不能曉設卦之意

欽定四庫全書

易學

然卦爻之中有剛柔陰陽吉凶得失六爻之下繫屬其辭得其正者其辭吉失其處者其辭凶胡聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯舜文王近者同時遠者萬有千歲其道如出乎一人觀象而自得也聖人憂患後世懼觀之者其智不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也朱繫辭象象是矣以上下繫辭為繫辭失之矣坡吉凶存乎人注

剛柔相推而生變化

二氣相推陰陽之爻交變分為六十四卦有三百八

十四爻委曲變化事非一體孔乾之初九爻於坤之

初六為震^胡變化存乎運行^注

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者

進退之象也剛柔者晝夜之象也

始總言吉凶變化而下別言悔吝晝夜者悔吝則吉

凶之類晝夜亦變化之道^注辭之吉者得之象辭之

欽定四庫全書

周易卷之十

十

凶者失之象事初有得失積漸成者乃為吉凶悔吝

是得失之微小者其初憂念虞度之形象憂虞不已

未是大凶終至悔吝悔吝者事已過而追悔吝者當事

之時可鄙恥也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而

上進或居終而倒退往復相推或漸變而頓化故云

進退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象

夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象^孔

六爻之動三極之道也

三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也^注

未極則為三既極則動動則為六六三九異道也^坤

一生二二生三三極矣邵雍曰易有貞數三三是也^闕

子明曰天三數之極也極乎終則反乎始無兩之義

也故極而不變其道乃窮說卦震其完為健三變而

乾也異其完為躁卦三變而震也觀此可以例餘卦

矣^朱

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

欽定四庫全書

周易卷之十

十

也

觀象而知其所處若居乾之初九而安其勿用若居

乾之九三而安在乾乾是所居而安者易位之次序

也辭有吉凶悔吝見善則思濟其事見惡則懼而自

改所以愛樂而耽玩也卦爻皆有辭但爻有變化取

象既多以知得失君子尤所愛樂也^孔所居而安者

易貴賤之序所樂而玩者爻吉凶之辭^朱

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其

占是以自天祐之吉无不利

象明善惡辭示吉凶君子居則觀象以知身之善惡
玩辭以曉事之吉凶動則觀爻之變化而習玩其占
事之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也
春秋傳云卜征五年又云卜以決疑是玩其占也君
子能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天而
下應皆祐之此大有上九爻辭凡居則觀其卦之象
動則觀其爻之變易以變為占於占言變則居之所
欽定四庫全書

周易卷之七

十三

玩未變之辭居處動作无非道也

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其得
失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

卦者象也其象不同則其占亦各不同或以上下或
以內外或以一爻所在或以二體相與或以物為容
或以事為義或主柔或主剛或一剛或一柔或以往
來或以出入或卦之體雖上下內外无不備具而象
之辭或舉其一或舉其詳或不言焉而皆足以相明

此象之所以言乎其象也爻者以動為言所謂六爻

之動道有變動是也爻者九六之數也兩地則二四
為六參天則一三五為九九六之數具而卦成則爻
在其中矣故八卦則三畫以象天地人之三才未有
爻也至於無三才而兩之則重爻為六畫然後有中
爻有初上故道无變動則為三才道有變動則為六
爻此爻之所以言變也吉者言乎得若元吉征吉往
吉大吉中吉終吉之類雖為吉不同要之皆為得也
欽定四庫全書

周易卷之七

十三

凶者言乎失若征凶貞凶終凶見凶之類雖其凶不
同要之皆為失也悔吝者憂虞是也積而大之則成
得失也善補過者止於當則其德全則人以為體
而依之過於當則其行缺缺則人以為咎而違之惟
於其缺而補之然後无咎

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存
乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

六爻之位有貴賤齊辯也卦即象者言乎象也言象

所以明小大辭即爻者言乎變也言變所以明吉凶
憂悔吝者雖纖介不可慢動而无咎存乎悔過也正
九五言君位九三言臣位貴賤之位定矣陽主剛明
而有生成之義故其德大陰主柔順而有消剝之行
故其德小六十四卦皆以陰定位君子必當明辨之
比之六二居得其正則其辭曰比之自內貞吉小畜
之初九以陽居陽則其辭曰復自道何其咎吉隨之
九四以陽居陰則其辭曰隨有獲征凶觀之初六以

欽定四庫全書

周易卷之五

十

陰居陽則其辭曰童觀小人无咎君子吝噬嗑之上
九以陽居陰則其辭曰何校滅耳凶是吉凶之文皆
在所繫之辭君子若明辨吉凶之事觀其辭則可知
矣惡積則不可掩罪大則不可解萬事之理始自纖
介復霜堅冰至聖人防微杜漸之深戒也有剛明之
才至正之德知吉凶之道明得失之速事之小疵者
預憂虞之事之將失者必改悔之所以舉動而无咎
也胡卦自下而上則貴賤之位則則柔上下往來內

外得位失位或應或不應見矣易於小事不怨於大
事不懼視履尊位與居家同視征伐天下與折獄同
視享上帝養聖賢養萬物與飲食同知此則知顏子
與禹稷同曾子與子思同故存乎卦之小大則見事
之小大齊矣憂悔吝之至者當存乎介者確然自
守不與物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前
失而不憚改也故悔則无咎介則无悔不進於知幾
乎易曰介于石不終日貞吉

欽定四庫全書

周易卷之五

文

是故卦有小大辭有陰陽辭也者各指其所之
其道光明謂之大其道消散謂之小若之泰則其辭
易若之否則其辭險注爻卦之辭各斥其爻卦之適
若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也凡
所謂之者動爻也言乎其變也辭有易者之乎吉也
所謂能說諸心辭有險者之乎凶也所謂能研諸慮

朱

易與天地準故能彌綸天地之道

欽定四庫全書

周易義海

卷七

乾健坤順之類所以準擬天地故能彌縫補合經綸牽引天地之道孔大易之道所以統三才而妙萬物者皆以簡易之道自然而然也周易有與天地準者天道也有與天地相似者人道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如之也天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而條理之也與之相似故不違者凡損益盈虛順其理之自然而不以人為之也聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿而无間經綸而不絕

乾準天坤準地九準陽六準陰

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

天有懸象而成文章地有山川原隰各有條理故事也易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也孔陰陽相摩剛柔相錯道有變化事有經緯天之天也天之體遠而幽其文則明之故觀以參其文是

欽定四庫全書

周易義海

卷七

故知幽之故高下相傾廣輪相維動植之所生形勢之所宜地之理也地之體近而明其理則微之故察以精其理是故知明之故文則微而見理則別而廣幽之所因疑而難知也而其顯在文猶所謂聞幽也明之所因宜若易知也而其理在幽猶所謂微顯也其天氣也而成天地形也而有理形散為氣明而微也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而為二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆原於太極知此則知幽明之故也

原始反終故知死生之說

神也者妙萬物而為言者也能陰能陽而非陰陽之所能制也故无晝夜无死生自本自根自古以固存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復終終者復始如循環然蓋未嘗窮也故原始則

知死之說反終則知生之說循理而言之則生為始死為終探先後而言之則生之始乃有死死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬物出於機入於機是也聚而為生之始也散而入无生之終也始終循環生死相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之世六變者卦之終也謂之游魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者始也反則死而復生故知此則知死生之說也

欽定四庫全書

周易卷之七

七

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

精氣絪縕聚而成物聚極則散而游魂為變也盡聚散之理而能知變化之道无幽而不通也萬物以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神情狀也凡物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神无適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神故禮曰體魄則降神氣在上一人而

有二知无是道也然而有魂者有魄者何也人之志不出於飲食男女之間與凡生養之資其資厚者其氣彊其資約者其氣微故氣勝志而為魄聖賢則不然以志一氣清明在躬志氣如神雖祿之天下窮至匹夫无所損益也故志勝氣而為魂眾人之死為鬼而聖人為神非有二致也志之所在者異也

與天地相似故不違

天地无一物不體有違於物則與天地不相似此言

欽定四庫全書

周易卷之七

七

易之時也天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神

盡性能知鬼神與天地相似所作所為與天地合也凡天地與人一理也而人常與天地不相似者物有以蔽之也變化亂之禍福却之所不可知者惑之變化莫大於幽冥禍福莫烈於死生所不可知者莫深於鬼神知此三者則其它莫能蔽之矣苟无蔽則人固與天地相似也

知周乎萬物而道濟天下故不過

性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故智周乎萬物知周乎萬物而不知以道濟天下則過矣此言易之體也

朱

知周萬物則能以道而濟

天下也

注

旁行而不流

道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反徇物而變已亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也

朱

欽定四庫全書

周易

卷七

樂天知命故不憂

道之行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累其心故不憂此言易之貞也

朱

莫之為而為者天也非人也

莫之致而至者命也非力也凡所謂過者樂之而不解凡所謂受者順之而不逆故不憂不憂者其得在已也

朱

安土敦乎仁故能愛

安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功賾矣

注

人既安土物既遂性則父母兄弟親疎上下遞相親睦而敦仁愛之心矣胡使物各安其所然後厚之以仁不然雖欲愛之不能也

朱

安土者所遇而安也雖

所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易之亨也

朱

範圍天地之化而不過

凡所行事皆範模於天地陰陽之端至如樹木以時伐禽獸以時殺春夏則生育之秋冬則肅殺之使物

欽定四庫全書

周易

卷七

遂其性民安其所是範圍天地之道而无過越也

範者形之使有體圍者制之使有方春則生夏則長秋則斂冬則藏一寒一暑終則復始天地之化也使

之各因其時而成功此之謂範至於寒不陵暑暑不害寒陰不至於太肅陽不至於太溫而萬物各得冲

氣以生此之謂範圍範圍天地之化而不過是皆中節也

橫渠為絕物而獨化此言易之中正也不過故能盡已之性能盡已之性則能盡物之性

朱

形之所自出圓者數之所能周天地之化有形數故
可得範圍未境而水弱金堅而火燥土均而布稼穡
出焉相成也而間物相克也而成務制於形簾於數
而未始有窮也無以範圍之則天有伏陰地有愆陽
五行之氣拂鬱而失其性其發也有不得其平而甚
至於過水有啟閉火有出納而必適其時冶金以為
利伐木以為用陶土以為器而必順其理此範圍天
地之化也故不過

欽定四庫全書

周易成海卷七

三

曲成萬物而不遺

曲者曲屈委細而成就萬物如網罟以時不虞不卵
是皆物之微細而不遺也曲成者順萬物之理成
之非一方也天之生物也直聖人相天而曲成之不
害其為直此皆中正之成物也曲成萬物而不遺乃
能无一物而不體與天地相似矣未易也天地也聖
人也合則同離則異天下之萬物出入死生之不齊
而不可為量數由其道得其宜極其高大莫不安其

性命之情而致曲以成之者易而已蓋帝之於萬物
所以出齊相見與夫役說戰勞而遂至於成也豈二
理而足哉此之謂曲成萬物而不遺也

通乎晝夜之道而知

晝夜者陰陽也推乎陰陽晝夜之道而通之則知幽
明知生死知鬼神非晝已之性晝物之性者不能也
朱晝夜相反而能通之則不為變化之所亂可以知
之此流行於天地之間者无不受命於陰陽而從役

欽定四庫全書

周易成海卷七

三

於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數
有死生隨流轉徙未嘗知其為晝夜也故成然止冥
然行惟晝夜所驅耳通乎晝夜之道者則異乎此雖
與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故
其體為神其用為易

故神无方而易元體

神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无一方可明
也易則隨物改變應變而往无一體可定也

之道與天地相準如鬼神之妙用也神以易為方易以神為體以易為方者无方之方也故无乎不在以神為體者无體之體也故无乎不為

一陰一陽之謂道

一謂无也无陰无陽乃謂之道一得為无者无是虚无虚无是大虚不可分別唯一而已故以一為无也若其有意則彼此相形有二有三不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力

欽定四庫全書

周易卷之六

三

自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虚无之謂也凡陰陽果何物哉雖有臺榭之聰明未有能得其歸靜者也陰陽交然後生物物生而後有象象立而陰陽隱凡可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽為无有可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之勢第

而謂之无有者皆感也聖人知道之難言也故借陰

陽以言之曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未

交而物未生之謂也喻道之似莫密於此者矣陰陽

一交而生物其始為水水者有无之際也始離於元

而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水

幾於道聖人之德難可以名而不圓於一物若水之

无常形此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之

未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之有此真

欽定四庫全書

周易卷之六

三

道之似也故一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之為道朱道元方也陰陽則有方矣道无體也陰陽則有體矣无方故妙物而為神无體故用數而為易有方則上下位焉有體則小大形焉是物而已然所謂道者未嘗離物而物无乎非道則道非即陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物之所不由

也。斯道者何尤之稱也。无不通也。无不由也。況之曰道寂然。无體不可為象。必有之用極。而无之功顯。故至乎神无方而易无體。而道可見矣。故窮變以盡神。因神以明道。陰陽雖殊。无一以待之。在陰為无陰。陰以之生在陽。為无陽。陽以之成。故曰一陰一陽也。注

繼之者善也。成之者性也。陰陽交而生物。道與物交而生善。物生而陰陽隱善立。而道不見矣。故曰繼之者善也。善者道之繼。而指

欽定四庫全書

中庸

卷一

以為道則不可。今不識其人而識其子。因之以見其人。則可以為其人。則不可。故曰繼之者善也。學道而自其繼者。始則道不全。昔者孟子以善為性。以為至矣。讀易而後知。未至也。孟子之於性。蓋見其繼者而已矣。夫善性之效也。孟子已及見性。又見其性之效。因以其所見者為性。性之於善猶火之能熟物也。吾見其火而指天下之熟物以為火。夫熟物則火之效也。故問性與道之辨曰難言也。可言其似道之似則

欽定四庫全書

中庸

卷一

聲也。性之似則聞也有聲。而後聞。非有聞而後聲。非是二者。果一乎。果二乎。孔子曰。人能弘道。非道弘人。又曰。神而明之。存乎其人。性者所以為人者也。非是无以成道矣。地在仁為元。在義為藏。在禮為節。在智為信。在信為殺。善端不一。而皆在於可欲。則所以繼道而不絕者。善而已。道非有心者所能得。近非无心者所能得。遠惟默而得之。性而成之。則所以成道而无虧者。性而已。善名立而道之體虧矣。故莊子曰。離道以善自道。以降可欲者。惟善而已。故曰繼之者善也。命之在我。各有儀則。一性自成。道體咸備。以空寂以覺照。則所謂性者。果且有虧乎哉。故曰成之者性也。斯

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。屬目於无形者。或見其意之所存。故仁者以道為仁。意存乎仁也。知者以道為知。意存乎知也。賢者存意

而妄見愚者日用而不知是以君子之道成之以性者鮮矣故君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者是亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用注

道之功用鼓動萬物使之化育聖人化物不能全无以為體猶有經營之憂道則虛无為用无事无為不

欽定四庫全書

周易義海存微

卷三

與聖人同用有經營之憂也九天地之道乾剛坤柔

日月照臨春夏生長秋冬斂藏使萬物綿綿而不絕

者天地生成之仁也然不知天地生成之用也聖人

之道恩涵澤浸政漸仁煦薄賦輕役恤孤賑貧使百

姓安其土而不邊勸其功而樂事者聖人生歲之仁

也然不知聖人生成之用也大易之道寂然不見其

體杳然不見其形以之悅澤生民功業萬世施為德

澤則可以衣被萬物是顯諸仁也及夫推究本源測

度云為不見其迹是藏諸用也天地以時而生以時而殺雷震以鼓動之風雨以滋潤之使萬物洪纖高下皆遂其性或萬物之中有夭折暴亡凶荒札瘥者皆任自然之理不能憂恤老子所謂天地之道其猶

橐籥以萬物為芻狗者是也聖人代天牧民物之夭

折暴亡常如己內于溝中故大易之道載天地生成

之理而不能與聖人同憂也胡仁者體也道以之顯

用者知也道以之藏言顯則知用之為知言藏則知

欽定四庫全書

周易義海存微

卷三

仁之為體至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不

動之時也聖人有思有為者也故吉凶與民同患道

則无思无為故鼓萬物而不與聖人同憂

盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

天地之道无所不生无所不育其德至廣其功至大

聖人法天地之用廣生成之道萬物由之而通衆事

由之而立作工巧以便器用立商賈以通有无為之

網罟則以佃以漁為之耒耜則以耘以耔使天下之

人至於昆蟲草木无不被其賜者是聖人極盛之德廣大之業至極矣施於行則為德行於事則為業天地生物盈滿於天地之間則謂之富聖人法天行事布其德澤施其教化竭天下之財用聚天下之民物以為之富有富有天下指當世於不故故謂之大業天地之道日往月來陰極陽生四時更變寒暑相推日復一日生成萬物其德日盛聖人法之增修其德持循政教適時之變量事制宜使其德日新而盛大

欽定四庫全書

周易卷之五

五

胡聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂以謂配天地立人道者存乎已易之道是已則聖人感德大業豈不至矣乎橫渠曰富有者大而无外也日新者久而无窮也

朱

生生之謂易

陰陽轉易以成生化注天地之道聖人之德以富有言之則謂之大業以日新言之則謂之盛德然生成之道變化之理終而復始死而復生使萬物綿綿而

不絕者天地聖人之德業也大易之道總陰陽生成之理包人事萬物之宜變而必通終而復始隨時之變因事制宜準擬天地其功不異生生相續而不絕也胡相因而有謂之生生苟不生則无得无失无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有生物物轉相生而吉凶得喪之難備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道

欽定四庫全書

周易卷之五

五

成象之謂乾效法之謂坤

象有見而已法則制焉乾位乎亥前天一肇焉萬物於是乎始有見坤位未後萬寶成焉裁而制焉萬物皆觀聖人立成器以為天下利亦合乎天地之法象而已聖人之作易也不有所設則无以交於事物之域而盡吉凶得喪之變是以因天下之至剛而設以為乾因天下之至柔而設以為坤乾坤交而得是吉凶之變紛然始起矣故曰成象之謂乾效法之謂

坤效見也言易之道至乾而始有象至坤而始有可

見之法也成太極不動則含兩儀動而生陽一太極

兩儀而成象此天之所以三也靜而生陰陰配於陽

猶形之有影故而剛柔男女而效之法此地之所以

兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤

未成就萬物之形狀非剛健之功不能如是故伏羲

畫卦取健為象坤承天之氣而始終萬物皆效天而

生育之故畫卦取柔順之義以人事言之亦猶天下

欽定四庫全書

周易義海撮要

三

之事非君不能立庶政之設非臣不能行也胡

極數知來之謂占

有象有法則數行矣易逆數也無有遠近幽深遂知

來物則有以極其數道無數也故未嘗有窮物有數

也故可極焉天地之數五十有五而大衍之數五十

著之用四十有九而卦止於六十四則數為可極故

也數為可極則來物為可知此占事也故曰極數知

來之謂占

通變之謂事

物窮則變變而通之事之所由生也注窮則變變則

有術以道之此之謂事朱暑往而寒來陽生而陰伏

物之所以理事之所以道生而後滋周而復始皆自

變化之力黃帝通其變使民不倦神而化之使民宜

之易窮則變變則通通則久是皆自通變然後成天

下之事也胡

陰陽不測之謂神

欽定四庫全書

周易義海撮要

三

萬物之生皆由天地陰陽之功以生成之然生成之

道周而復始極而復生不言而信不疾而行及究其

生育之形不可得而知也胡无一物不生乎神則无

一法不見乎易易者用也用必歸乎體故初言道以

一陰一陽為宗中言易以一乾一坤為序末言神以

陰陽不測為妙離之則為三合之則隨所在而宜也

集

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎通則靜而正

以言乎天地之間則備矣

廣以言其无不載也大以言其无不覆也无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之謂之道不禦者所謂通也以言乎通則靜而正所謂天下之動正夫一也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下而從說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一名而具廣大也廣者坤也大者乾也

欽定四庫全書

周易卷之六

三

以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎通者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地之間則乾坤合德則柔有體變與不變互相推蓋而萬物備矣廣矣大矣備矣所謂富有也朱夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

專專一直剛直翕歛也止則翕歛其氣動則闢闢以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤

則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直

言乎其材坤以翕開言乎其形

注

至剛之德果至柔

之德深絕意於動專也不可復回直也歛之无餘翕

也發之必盡闢也夫小生於雜隨生於疑故專直生

大翕開生廣

疏

无為而制命有為而順理无容心焉

任一氣之自運是以大生焉无一物之不覆冒也以

土為質而受物之歸以化為事而效法以示无容心

焉委度形之自化是以廣生焉无一物之不持載也

欽定四庫全書

周易卷之六

三

乾其動也直而坤卦曰六二之動直以方也闢戶謂之乾而此曰坤其動也闢何也任理而不為私者乾之直也坤之道盡於二二則一法天而已出命而萬物以出者乾也至柔而動也剛則其趨時也有所闢焉而不可以為常也乾坤一道也動靜不失其時而物生焉此其所以為廣大歟

鄭

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之書

配至德

莫神於天莫富於地故廣大配之四時之運相推而行无所終窮故變通配之日星乎晝月星乎夜故陰陽之義配之至德者道之本也故易簡之善配之道之在易體神而未判為至而倪小大則天地不足以窮至大之域自古以固存則四時不足以紀方來之變通乎晝夜之道而知則日月為无方无極復无極无盡復无盡則至德為无體若是者獨立乎萬物之上物无得而耦之則亦何所配哉自其出而為乾坤

欽定四庫全書

周易卷一百一十五

五

則其體有廣大之可名其用有變通之可久上下異位方圓異相而有陰陽之義不違乎性之固有不違乎理之自然而有易簡之善故天地之大四時之運日月之行至德之實此則有以配而合之矣然陰陽曰義易簡曰善者陰陽之在物或有不得其宜者而乾坤之所體无過而不宜也易簡之在人有所謂不善乾坤之所示无非善也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也注成已者德也故欲崇崇則日新成物者業也故欲廣廣則富有夫易者用數而非數也變動不居超然於形器之外以此盡其性則極高明矣故聖人所以崇德以此通於事則功蓋天下矣故聖人所以廣業鄭

知崇禮卑崇效天卑法地

知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物注德之崇在智以辨物故

欽定四庫全書

周易卷一百一十五

五

也業之廣在禮以交物故也辨則天道升故知言崇交則天道降故禮言卑智於五行為水水趨下也而致用常在上升而為雲是也禮於五行為火火炎上也而致用常在下若烹飪是也然智天一也辨而見獨故崇效天以遠而尊故也禮地二也示而弗聞故卑法地以通而親故也鄭

天地設位而易行乎其中矣

天地易之門戶而易之為義無周萬物注易者天地

之用也。尊卑有定，天地設位，六爻上下升降，而易行乎其中矣。朱天地位德業成，而易在其中，明此之外，无別有易。易行其中者，用崇德廣業，故也。易立乎其中者，易之體也。立象設卦是也。集

成性存存道義之門

易道既在天地之中，能成其萬物之性，使物生而不失其性，存其萬物之存，使物得存其成也。性謂稟其始也，存謂保其終也。道謂開通也，義謂得其宜也。既

欽定四庫全書

周易系辭下

卷下

能成性存存，則物之開通，物之得宜，從此易而來。故云道義之門，謂易與道義為門戶也。凡性者，天之所秉也，存者不絕之謂也。夫人秉天地之善性，至明而不昏，至正而不邪，至公而不私，若能觀天之性而成，就已之性，則可以生成於天下，以盡萬物之性，使萬物之性存存而不絕，而道義自此望而出也。若不能觀天之性，以正己之性，則陷於邪佞而放僻之事從，而至矣。如是則不能開通其物，夫易之道，卑擬於天。

地至公，至正，无私，无曲，成其治性之道，存存而不絕，成其道義之門，為人之所出入而取法也。胡聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

卦者，所以示象也，故有以見天下之賾，賾者理之所藏，可探以示人也。上下內外，所謂擬諸其形容也。靜而有則者，形也；動而有儀者，容也。陰象陰之物，宜陽象陽之物，宜陰陽雜者，亦然。此所以謂之象，而成卦。

欽定四庫全書

周易系辭下

卷下

集若乾之健，坤之順，震之動，離之文，而取於馬、牛、龍、雉之類，則象實像之故也。擬諸其形容者，剛柔有體，象其物宜者，百物不廢。鄭聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉，以斷其吉凶，是故謂之爻。爻者，所以趨動也。會者，方合而不乖通者，方變而不窮。此時也，典則有叙，而略禮則有秩，而詳此所以趨時也。趨時有得失，則吉凶生焉。此所以謂之爻，而成。

章彙又者九六之數也會則萬物皆相見通則氣融
而亨典言常禮言變而辭者所以命其物也萬物方
靜躁而各正后不省方而君子則向晦亦无所效矣
天下之時至於會通而无道以御之則是在莘之聚
而忘不虞之戒處既濟之定而无防患之思也豈能
必无凶乎故有典焉以經之有禮焉以緯之順之者
吉逆之者凶而繫辭焉以斷之天下之動始得而和
矣若否泰損益之不同而消息盈虛之不能違爻效
欽定四庫全書

周易卷之七

四十

之故也鄭

言天下之至賁而不可惡也言天下之至動而不可亂
也

謂聖人於天下至賁之理必重慎明之不可鄙賤輕
惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也天下
至賁變動之理論說之時不可錯亂錯亂則乖違正
理也凡天下之賁去人情也遠矣則疑若可惡象之
所言每與理會則人將樂而玩之矣天下之動擾擾

而不齊則疑若可亂爻之所言每與事通則人將居
而安之鄭象之所言有形容物宜爻之所言有內外
上下譬如顛趾出否象塗鬼車言天下之至賁也然
象其物之所宜雖至賁而不可惡也如升降上下反
復相變亦天下之至動也然斷之以吉凶雖至動而
不可亂也朱易之又象君子小人之道无不備載於
其間然雖有出小人之辭亦未嘗容心但於人事之
得失備言之小人之心既不能思大易之道而奸邪
情偽亦不能錯雜而紛亂之類

欽定四庫全書

周易卷之七

四十一

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

言者尚其辭故擬之而後言則无妄言動者尚其變
故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默
動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化者乾坤
變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛柔相推而
生變化者又象之變化也曰擬議以成其變化者言
行之變化也或出或處或默或語變化也又象之變

欽定四庫全書

周易象數鉤深

四三

化象天地故曰天地變化聖人倣之言行之變化體易也朱擬而後言度其所出也議而後動次其所宜也剛柔相推而生變化變化之所始也擬議以成其變化變化之所終也在易道則為剛柔相推在人事則為擬議言動此所以變化自生而有成也葉老子曰善言无毀謫善行无轍迹夫言至於无毀謫行至於无轍迹可謂神矣則所謂變化者其外乎擬議之間哉鄭擬議之事在於慎言語同心行重舉措守謙退勿驕盈係靜慎勿貪非位凡此七事是言行之尤急者故引七卦之義以證之孔

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其通者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其通者乎言出乎身加乎民行發乎通見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎中孚九二上應九五當中孚之時二五以至誠相應

欽定四庫全書

周易象數鉤深

四三

用心不私雖六三六四以陰柔間廁於其間進无所適退无所遇二五雖不得相會然至誠相待終得其應是猶鳴鶴在幽陰之中聲聞于外其子和之和之美好之爵不自有乃與同類之人共分而靡之是用心不私至公至正也胡明擬之而後言議之而後動當如是也此動彼應非變化乎朱

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

擬議而後動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也孔同人九五始為三四寇難故不得與二為應是先號咷也然二五至誠相應終得會遇是後笑也胡其臭如蘭言可服也朱

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而可用可重也慎所術也以往其无所失矣

大過之時政教陵遲紀綱廢墜上下失道本末棄弱

唯是大才大德之人過越常分以拯救之然聖賢之

人雖過越常分以拯救天下之事然居事之始不可

不過慎重之苟不慎重則害於成事以災其身也

明言行之當慎也

朱

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之則得其

欽定四庫全書

周易卷之四

四

正以身言之則在人臣之極位上奉事其君下在於百官之上其責至重其職非輕是以上則勞謙以事於君下則勞謙以接於人而不以動勞為慮常懷擴官之憂夫如是勞謙君子有終者也小人之性亦有謙順之時然其心易驕不能終始而行之也德言盛者取其日新之謂禮言恭者取其恭順之謂訓存其位者非因位有終吉也明言行之當謙也

朱

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

不當尊位无位也乾見坤隱坤為衆无民也九三不

應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以動而

有悔違謙故也

朱

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

夫節之為道節人之情防人之欲禁民之非正民之

欽定四庫全書

周易卷之四

四

臨天下之所惡聞人情之所不願者也凡君子為節之道當慎重而周密之不然則法出姦生令下詐起適足以壞其成事矣

訓

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解之六三以陰柔之質居於陽位以位言之則不中

欽定四庫全書

周易卷之五

四

也以身言之則不正也夫以陰柔不中不正之小人而居君子之位行其詭譎之行荼毒良民不可以久居其位必為盜之所奪也胡春秋之時諸侯有問鼎之輕重者陪臣有竊寶玉大弓者亦以上慢下暴故也蓋治亂之本隱而難知及其顯也東人莫不知之唯聖人能知之於隱微難知之時故其為力不勞而天下治季氏旅於泰山孔子謂弟子曰汝弗能救歟八佾舞於庭曰是可忍也孰不可忍也當此之時天

大衍之數五十其用四十有九

京房謂十干十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九馬季良云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月

欽定四庫全書

周易卷之五

四

生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽則曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十有九鄭康成言天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之用四十九王弼則曰演天地之數所賴者五十其一不用者以其虛无非所用也子夏則曰其一不用者太極也无可名之謂之太極孔穎達言聖人推演天地之數止用五十非數而數以之通不用而用以之成又虛一以象虛无之氣顧惟云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義也劉牧謂天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也今止用四十九者蓋由天五為變化之始散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用天德也天一者象之始也有生之宗也為造化之主故居尊而不動也又曰虛天一之不用象太

極而成功不測也夫言五位者奇耦之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中各有所生矣至於天一與地六合而生水合之者父母也生之者子也言於父母數中虛一為水以表生子之用亦猶大衍之虛也夫如此則地二天七天三地八地四天九天五地十合生之際各虛一以成金木水火土而備五行之數者也然每位虛一非去之也蓋五位父母密藏五子之用而欲成就變化宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽不可得而測也況於人乎故曰密藏五子之用也李太白謂天地之數雖五十五至撰著之法只可用四十九取其整數而已增一損一則不可撰也至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當期之日又豈可言无六策以當六日者別有章也 陳高謂天地之數五十有五其用四十有九者大衍自虛其一也水一水也火一火也木一木也金一金也土一

土也老子曰大得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以為天下貞自天地以至子王侯未有不得一而成體者也各得其一而成體雖則千變萬化而所謂一者无往而不虛也易曰天下之動貞夫一者也知一之說則天地萬物之理得矣莊子曰通於一而萬事必長也 胡瑗謂天數二十五地數三十是老陰老陽之數也以數言之陰數多於陽數而陰者是臣之象也陽者是君之象也今地數三十陰之盛於陽也臣之盛於君子之盛於父卑之盛於尊至逆之象也是故聖人因天地生成之數自然之理酌其老陰老陽之數以陰不可過於陽臣不可盛於君故於地數三十之中去其六策又合於坤之策二十四合於天數二十五共為四十九數取其陰下於陽臣下於君子下於父卑下於尊此至順之道也 朱雲謂小衍之五參兩也太衍之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數四十有

欽定四庫全書

周易卷之五

四十九為實數而一者四十九之所生也

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用之以通非數而數以成之也故將四十九著總而閏之猶混沌未分之際也分而為二以象兩謂將著分於左右手中以象天地也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四

欽定四庫全書

周易卷之五

時謂先將左手中著四而數之也歸奇於扚以象閏謂四之餘者合於掛一也五歲再閏故再扚而後掛者謂將右手著復四四數之其餘者亦合掛於一處故曰後掛也如此一揲之不五即九二三揲之不四則八盡其三揲一爻成矣十有八變一卦成矣劉聖人揲著虛一分二掛一揲四歸奇再扚確然有法象非苟作也故五十而用四十九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿

四右手亦滿四矣乃扚其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手亦餘一左手餘二則右手亦餘二矣乃扚其四而謂之少三少則扚十二并掛而十三其存者三十六為老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扚二十四并掛而二十五其存者二十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一少而多則扚二十并掛而二十有一存者二十八為少陽以四計之則七揲也故稱七一多而少則扚十六并

掛而十七其存者三十二為少陰以四計之則八探也故稱八所謂七八九六者蓋取為四象之數也以是大衍之策也不可增損增一損一則不可據矣故康伯述輔嗣之旨曰演天地之數所賴者五十也可謂聖人以五行天五之數特減其五則未知不減之時如何據也伯泰

天數五

謂一三五七九也孔

欽定四庫全書

周易卷之六

地數五

謂二四六八十也孔

五位相得而各有合

天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火

之類是也

天數二十有五

五奇合為二十五注

地數三十

五耦合為三十注

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成

也宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行也孔

天地之數五十有五以之則物成務以之冒天下之

道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行无

形之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相

經此之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿輪轉六

欽定四庫全書

周易卷之六

甲內馴此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉

周官以八則治都鄙有祭祀以禦其神夫所謂神者

王之祭祀猶足以禦之而使從況天地之數哉鄭

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有

六十當期之日

乾爻之策三十有六以九而四數之也則六爻之策

二百一十有六坤爻之策二十有四以六而四數之

也則六爻之策百四十有四孔三百有六十當期之

日則一歲之日皆不出乎乾坤之策矣陳震坎艮之

策六爻一百六十有八異離兌之策六爻一百九十

有二震坎艮異離兌之策凡三百有六十亦當期之

日舉乾坤則六卦舉矣若者變少者不變易以變為

占者也變則化成變化則鬼神行矣朱

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百

九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰

欽定四庫全書

周易大義疏證

卷五

爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八

也總合萬有一千五百二十九老陽之策三十有六

其數五千一百四十有四老陰之策二十有四其數

二十四百五十有六少陽之策二十有八其數一千

三百四十有四少陰之策三十有二其數一千五百

三十有六二篇之策三百八十四爻陰陽各居其半

其策萬有一千五百二十所以當萬物之數也陳

是故四營而成易

分而為二掛一揲之以四歸奇於扚注

十有八變而成卦

每一爻有三變初揲不五則九第二第三揲不四則

八三變也三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱

得八也三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得

四也兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或

有五而有八也或有二箇七或有一箇九此謂兩少

一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一

欽定四庫全書

周易大義疏證

卷五

箇九或有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一

箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六

爻則十有八變乃始成卦也孔

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

象天地風雷日月山澤於大象略盡是易道小成引

長八卦而伸盡之為六十四觸類而長之事類以次而

增長之則天下之能事法象皆盡矣八卦以象告而

已雖曰道神明之德類萬物之情而易之為書未悉

備也故曰八卦小成引而伸之所謂數者自一以至
千百萬之不同觸類而長之所謂卦者有上下焉有
內外焉而遂至於六十四則大為天地幽為鬼神散
為萬物賦天下而同吉凶之患周世變而際古今之
運无不該也无不徧也故曰天下之能事畢矣天能
天而不能地地能地而不能人各有能有不能是
豈天下之能事哉惟无能也无能也然後天下之
能事畢矣

欽定四庫全書

周易義疏

卷六

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯明无為之道神明其德行之事九可以應對萬物

之求助成神化之功注顯道者危若使平易者使傾

懼以終始其要无咎之道德行者卦之德行神者變

而通之酬酢者至為賓主祐神者先後天也飲酒之

禮主人獻賓賓酬主人主人酬賓卦反復相變而乾

坤坎離大過頤小過中孚不變此所以能酬酢也

有象以示天下之至賸有又以設天下之至動此卦

之有所顯有所神也幽贊而生之參天兩地而倚之
或參伍以變或錯綜其數至圓而不窮此著之有所
顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之故可
以酬酢所以出而有思有為也德行形而下則其體
明故神之神之故可與祐神所以入而无思无為也
酬酢者敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也
猶相天也莊子曰精反以相天者自然之謂也則神
之又神所以祐神也神者非自然也非不自然也數

欽定四庫全書

周易義疏

卷六

至於大衍則无數而不流通矣道至於祐神则无道
而不有待矣能祐神則至矣不可以有加矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道不為而自然故知變化則知神之所為

凡言大易之道也神神之所為不可知也觀變化而

知之矣天下之至精至變與聖人之所以極深研

幾者每以神是以知變化之間神无不在因而知之
可也指以為神則不可就物極之謂變變則離形而

藏於密物生之謂化化則因形而易以漸萬物之所
故四時之盈虧日月之往來與夫人之所以視聽言
動若有機織而不能自己者皆變化也變化代興孰
為之者必曰神而已知此則合散消息舉在我矣託
於地爻亦以天壤奔逸絕塵而獨立乎形器之上有
顏子之不能知季咸之所自失而走者則其體化
而合變庸非知神之所謂乎

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

欽定四庫全書

周易卷之四

五

制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之情見於言辭之間觀諸卦爻所屬之文辭則
見聖人之情意也六十四卦其爻有得位失位有變
有動有正有不正有中有不中有應有不應觀諸爻
之變動然後可以知吉凶之事悔吝憂虞之理作結
繩以為網罟而取諸離作耒耜而取諸益之類是制
器者必觀六十四卦之法象也鬼神之道至幽至隱
不可以形觀不可以象覓是必假其至誠取其常範

明卦爻變動之理以明未來之事胡辭皆因天下之
動而鼓之變者因萬物之化而裁之象則藏往占則
知來

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如響元有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此

君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而
以言命者著受人命報人吉凶如響應聲元遠近幽

欽定四庫全書

周易卷之四

五

深悉皆告之逆知將來之事非至極精妙孰能參與
於此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參合也伍謂配耦也謂天五合配地一下主地六之
類也以通其變化交錯而成四象八卦之數也成天
地之文者謂陰陽交而成其文理也極其數者謂極
天地之數也天地之極數五十有五之數也遂定天

欽定四庫全書

周易卷之七

卷七

下之象者天地之數既設則象從而定也劉參伍以變者縱橫十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之為三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變為候者七十二五以變為旬者三十六三五以變為氣者二十四三百六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二為二百一十有六得乾之策二其七十二為百四十有四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變朱參伍以變所謂變者陰變而為陽陽變而為陰也乾一變而為兌再變而為震三變而為坤四變而為坎五變而為巽六變而為艮七變而為離坎一變而為巽再變而為艮三變而為

欽定四庫全書

周易卷之七

卷七

離四變而為乾五變而為兌六變而為震七變而為坤之類皆參以變其變也反復乎三畫之中也乾一變而為姤再變而為遯三變而為否四變而為觀五變而為剝六變而為晉七變而為大有坎一變而為節再變而為屯三變而為既濟四變而為革五變而為豐六變而為明夷七變而為師之類皆伍以變其變也反復乎六畫之中也八卦天也其變自上而下重卦人也其變自下而上天道尚變固无不變者矣人道體常而有不變者存則上爻是也其猶大衍之虛其一者乎其變也其不變也皆出於自然矣愚知其人之非天邪天之非人邪錯其數若乾之六爻五行之數所以相間也綜其數若乾之六爻天地之數所以相攝也通其變則有剛有柔所以成天地之文極其數則有得有失所以定天下之象非天下之至變其孰能與於此哉八卦參以變之其數一千五百六十有八重卦伍以變之其數三千五百二十故八

欽定四庫全書

周易卷之六

卷之六

卦之數皆五十有五而五十六卦之數或增或損所以趨變也其趨變也雖多而不為有餘雖少而不為不足以其皆本於八卦而已乾之數五十有五始之數五十有五七逆之數五十有五九晉之數五十有五大有之數五十有五其餘四百四十有一也坎之數五十有五節之數五十有五屯之數五十有三既濟之數五十有三革之數五十有三豐之數五十有五明夷之數五十有三師之數五十有七其餘四百三十有四也餘六卦以類推之可也陳馬天一與二為三則三者因成數也二與三為五因備數也三天也參之者人也五天也伍之者人也數起於一立於二成於三衍於四備於五因三而參之則八卦之數成矣因五而伍之則六爻之數備矣以至積為九合而為二十有五此之謂變變陽之事錯綜其數則天地之數合則其錯也有十五數而九六七八因之為體也其餘也為四十九數推之以為用此之為數數奇耦具

欽定四庫全書

周易卷之六

卷之六

也通其變遂成天地之文若制器是也極其數遂定天下之象若卜筮是也天地雖有自然之文而无器以成其形則牽於樸而无用其能成文乎天下雖有自然可書之象而无著以探其爻則藏於贖而難形其能有定乎象用之在變若使民不倦使民宜之道其變者也用在數若當期之日當萬物之數極其數者也夫窮則變以道之疑則數以極之故曰非天下之至變其孰能與於此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

夫有行始於有為有為始於有思有思有為者人也无思无為者天也誰能有思有為而无與人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有為也本於无為五十有五之數歸於太極寂然无聲其一不動萬物冥會乎其中有物感之數為六七八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知來物乃

其一也精者精此者也變者變此者也神之入神謂之至神朱非忘象者无以制象非遺數者无以極數至精者无筭策而不可亂至變者體一而无不用至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故非至精至變至神不得與此注

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

欽定四庫全書

周易集注卷七

六五

極未行之理則曰深遙動微之會則曰幾古深者其理也幾者其用也此精故可以窮深變故可以決幾夫易聖人體之以極深研幾者也天下之志藏於无形非推見至隱者其能盡通乎易至精者也天下之務其來无窮非曲得物先者其能成乎易至變者也疾而速行而至有思有為者皆然易至神也體易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉朱

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十易以極數通神明之德胡明易之道先舉天地之數也注古

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

言通天下之志成天下之務其道可以覆冒天下也

古物有理易則開之事有時易則成之日月所照霜露所墜舟車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒

欽定四庫全書

周易集注卷七

六五

朱開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也幾是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冒天下之道故以斷天下之疑集

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患

圓者運而不窮方者正而有分著以圓象神卦以方

欽定四庫全書

周易義海叢書

卷七

象知唯變所適无所不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬物之心其道深微萬物日用而不能知其原退藏於密猶藏諸用也注古萬物有疑則卜之是滂其疑心行善得吉行惡遇凶是蓋其惡心易道進則益除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也凡圓者其體動而不窮神者其用虛而善應著之德也方則有所止知則有所能卦之德也圓而神者當體是也方以知者積以致也故神則无方知則有方无方故常知來來亦无方也有方故常知往往則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也爻者變也變則其義不可為要故易以貢者致以利之謂也與貢賦之貢同以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无為也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也有心則有思有思則與物汨而不清故洗之莊子所謂疏淪其心是也有為

欽定四庫全書

周易義海叢書

卷七

則出而與物相見而國之利器不可以示人故退藏於密莊子所謂未始出吾宗也此其所以獨也故有貞而无吉凶至於告以吉而使之不失吉告以凶而使之不至凶民之患已亦患之所以與民同也此著卦六爻之用也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉聖神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往以著望卦則是知卦爻將來之事以卦望著則是聚於著象往去之事夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物如伏羲之徒不用刑殺也凡如弧矢取諸陰刑罰取諸噬嗑之類皆是神其威武不用刑殺而天下自服也胡是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

欽定四庫全書

周易義海

卷八

上明天地陰陽變化之道下察天下情偽利害之故又以神靈之物明其吉凶之驗以前萬民之用使趨善而去惡也洗心謂之齊防患謂之戒聖人以大易之道齊心防戒使憂慮悔吝不及於已又能觀易道至幽至微之處使天下之人不知其所以然而然也初剛柔變化自然之道也其體幽以遠故欲明之吉凶悔吝自然之故也其用顯以近故欲察之著植而知數龜動而知象神物也其用則得人而後興有思

欽定四庫全書

周易義海

卷八

則與物雜故欲齊齋者所以齊不一之思有為則與物敵故欲戒戒者所以警不虞之患齋可以入而致一故其德神戒可以出而誨衆故其德明也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

凡物先藏而後出故先坤而後乾坤閉藏萬物乾吐生萬物開闢相循陰陽遞至或陽變為陰開而更閉

或陰變為陽閉而還開是之謂變須往則變來為往須來則變往為來往來改變不有窮已恒得流通是之謂通往來不窮者氣也氣漸積聚盡見萌兆乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其著也裁制其物而施用之垂為模範故謂之法以利而用或出或入使民咸用之聖德微妙故謂之神乾坤自夏至以一陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闔戶謂之乾

之乾坤闔則陽變而陰乾闔則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔一闢往來相感其機有不得怠者故往來不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器利用此通以動靜出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所為乎知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故乾天坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢

以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息生死之變也元闕則无開无靜則无動此歸藏所以先坤歟

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

極中也太極中之至數易有太極四十有九合而為一乎四象八卦具而未動謂之太極在人則喜怒哀樂之本發者也陰陽也故謂之儀太極動而生陽

欽定四庫全書

周易卷之五

十

陽極而靜主陰陰極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦卦有爻又有位剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也

太極者一氣也天地未分之前元氣混而為一一氣斯判是曰兩儀且不云乎天地而云兩儀者何也蓋以兩儀則二氣始分天地則形

欽定四庫全書

周易卷之五

十一

象斯著以其始分兩儀儀體之儀故謂之兩儀也何以明其然略試論之夫氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象也重濁而方者地之象也故乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一而下生水地二上而生火此則形之始也五行既備則生動植焉所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之體也今畫天左旋者取天一天三之位也畫地右旋者取地二地四之位也分而各有其處者蓋明上下未交之象也兩儀生四象孔疏謂金木水火稟天地而有土則分王四季又地中之別故惟云四象也其金木水火有形之物安得為象哉孔氏失之遠矣又云易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象也今於釋卦之象已破之矣何氏謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂

此四事聖人易外別有其功非專易內之物何得稱
易有四象且又云易有四象所以示繫辭焉所以告
也然則象與辭相對之物辭既謂爻卦之辭象謂爻
卦之象也上兩儀生四象七八九六之謂也諸儒有
謂七八九六今從以為義且七八九六四象疏家以
謂所以示之四象則愈失之甚也何哉夫七八九六
乃以陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象非易所
以示四象也夫四象者其義有二一者謂兩儀所生
之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一地
二天三地四所以無天五之變化上交下易四象備
具成數而後能生八卦矣於是乎坎離震兌居四象
之正位不云五象者以五无定位舉其四則五可知
矣天五上駕天一而下行地六下駕地二而上生天
七右駕天三而左生地八左駕地四而右生天九此
河圖四十有五數耳斯則兩儀所生之四象也所謂
易有四象所以示者若繫辭云吉凶者得失之象一

也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也剛
柔者晝夜之象四也且孔氏疏云象之與辭相對之
物辭既謂爻卦之辭象謂爻卦之象也又上句云易
有四象所以示也下句云繫辭焉所以告也詳其言
凶悔吝變化剛柔四者之象既繫辭所陳則與爻卦
正協其義也而又孔氏復引二儀所生之四象舉七
八九六之數則其義非也不亦失之甚乎五行成數
者水數六金數九火數七木數八也水居坎而生乾
金居兌而生坤火居離而生巽木居震而生艮土居
四正而生乾坤艮巽共成八卦

此對

是故法象莫大乎天地聖通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天
下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉
凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故
明六爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而

欽定四庫全書

周易卷之五

六十四

崇高者富貴也富貴然後與人共位食祿行道又之
 尊位是也故莫大乎富貴備百物以飫民用立成器
 如網若朱帛之類以為天下利唯聖人能之象言先
 王大人君子之所以者是也故莫大乎聖人天地鬼
 神之奧幽暗隱伏深遠而難窮探取之搜索之鉤出
 之使自至之以定吉凶之形以成疊疊之不已唯著
 龜能之故莫大乎著龜聖人觀天地四時日月又考
 之著龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇
 高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通天下之
 志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是以
 成立兩間與天地並立故曰大哉聖人捨此而能覆
 冒者未之有也朱天地日月四時天事也天事所不
 及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖人所不通
 著龜決之地

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象
 見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

欽定四庫全書

周易卷之五

六十五

天生神物謂著龜也天地變化謂四時也天垂象見
 吉凶謂日月也河圖洛書謂象數也則者使有物而
 此則之也以則之為不足則效四時之變化效者彼
 有法而此效之也又為變化者冥運而難知則又象
 見吉凶之日月朱縣象著明莫大乎日月至于彼
 有象而此象之則盡矣朱无可為之時則猶以為
 未也至於河出圖洛出書然後作焉著植而龜動象
 數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自
 然瑞應之圖書則聖人待者盡矣故孔子曰河不出
 圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象或以為
 金木水火或以為七八九六蓋河圖之一事也著一
 根而百莖龜具八卦五行天地之數神物也天地變
 化四時行焉萬物生焉日月五星天象也天不言示
 之以象吉凶見矣河圖者九宮洛書五行效之者效
 之以六爻之動故曰文者效天下之動也象之者像
 也故曰象也者象也於著龜圖書則之者大衍之數

八卦五行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兌三畫之卦又合皆九六七八凡數皆十五水六火七木八金九五行之數具焉傳曰聖人以蓍龜而信天地四時日月之象數以河圖洛書而信著龜之象數信矣其不疑也於是乎作易則者則其无心而知吉凶致者致其體一而周萬變象者象其不言而以象告也諸儒謂河圖洛書出見於世伏羲因得之而畫八卦案下繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀文與宜又近取諸身遠取諸物於是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情此八卦自是伏羲觀天地取諸物而畫八卦也所謂則之者則其時以行其事耳今鄭康成以春秋緯云河圖有九篇洛書有二篇孔安國以為圖為八卦洛書有九疇皆失之矣胡

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易有四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以告吉凶也易於吉凶有以利害者有以情運者有義命當吉當凶當否當亨者一以貞勝而不顧非聖人不能定也定之者所以斷之也聖人取象以作易有其象而無其辭示人以意而已聖人以後世為不足知也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂世深矣地四象有二說一說為天地自然相配水火金木以為之象又有一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此四象所以示人之吉凶疏莊氏謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象非也又何氏以天生神物以下為四象亦非也胡

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

論四象之所生則曰易有太極謂四象之所以則曰

易有四象示象之意伏羲之事也繫辭以告定吉凶以斷文王周公之事也告者辨利害以悟之斷者因得失而治之若大有之上九自天祐之吉元不利所謂繫辭而告之以吉凶大有之成卦以柔得位上九大者之才也東六五有孚之柔履信思乎順者也而六五又能成之尚賢之時也故天以理而助順人以情而助信此所以吉元不利知此則定之以吉凶可知矣

欽定四庫全書

周易

卷六

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然則聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應

欽定四庫全書

周易

卷六

偶則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相除則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非通也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神又至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾無餘蘊矣聖人非不欲正言也以爲有不可勝言者惟象爲能盡之孟軻之學喻立象之小者也情偽臨吉凶而後見吉凶見則情者自如而偽者敗矣卦者起吉凶之端也辭約而義廣故能盡其言既變而復通之則反覆於萬物之間无遺利矣執鼓之數莫適爲之則謂之神

此

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

經言易之所藏立言義之所立乾坤者立象之義成
列者設卦之位一乾一坤則謂之成列經者所聚而
藏也立者所倚以見也有乾而无坤則有見於上而
无見於下有坤而无乾則有見於下而无見於上是
之謂不成列不成列則乾坤之體不全而无以見易
易不可見則道之先後失序而事之本末不明所謂
乾坤者或與乎息矣繫乾坤成列則象之變動經於
其中乾坤體也象又變動用也體毀則用不可見用
不可見則體因是息矣經富也陰陽相繼而物生
乾坤者生生之祖也是故為易之經乾坤之於易猶
日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易
不可見也易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之
功息矣成

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂
之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業
乾健也坤順也使順者意也謂之乾坤者名也乾奇

坤偶者象也象成而著者形也形而上者謂之道變
通也形而下者謂之器執方也然則變而通者易之
道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言
亡矣變通一也離而言之則二今天地之道一息不
留聖人化而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣
剛柔六位因其化裁以著其變之數故曰化而裁之
謂之變晝夜相推為一日寒暑相推為一歲剛柔相
推為一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛
柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而
錯諸天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事
業通變一也末道者器之上達者也器者道之下見
者也其本一也化之者道也裁之者器也推而行之
者一也疏

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通
以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下

之順者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

聖人見天下之至順將以示人故擬諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而

欽定四庫全書

周易義海撮要

卷三

凶是故謂之爻繫辭則變通在其中矣然則體易者欲極天下之至順者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存諸己也故曰不言而信存乎

欽定四庫全書

周易義海撮要

卷三

德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一同上繫終於默而成之不言而信下繫終於辭語默一也未形而上者謂之道即乾之成象也形而下者謂之器即坤之效法也以剛柔則有體以奇耦則有數以左右則有方者形也形而上則為一陰一陽以至一剛一柔故謂之道形而下則為仁為義為禮樂以分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾坤全而易見故化而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也有道器以為體有變通以為用故舉而措之天下之民謂之事業

周易義海撮要卷七

欽定四庫全書

周易義海錄要卷八

詳校官侍郎臣李紱

通譯傳副使臣吳紹昱

總校官進士臣吳紹昱

校對官中書臣吳紹昱

繕錄監生臣張魯秀

欽定四庫全書

周易義海錄要卷八

宗李衡撰

繫辭下

八卦成列繫在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也

乾坤成列而易立乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象也易之義縊於乾坤而已矣故

欽定四庫全書

周易義海錄要

乾坤成列而易之義立易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象見方其三畫以象三才之定體則謂之八卦作无所困至於兼三才而兩之以象三才之變動則非復有所作也因之而已矣故曰因

而重之成列者八卦而已曰象在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也故天下之

欽定四庫全書

周易卷八

二

贖存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔
 相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣
 繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天下之動
 則動斯在其中矣一闢一闢而不可以常言者變也
 征行作為出入往來而不可以靜言者動也命之定
 吉凶而不易也猶天之命萬物也卦則兆於成列而
 備於重爻則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉
 道无變動則為三才而八卦以象告道有變動則為
 六爻而九六以數倚天數摩於一地數起于二木生
 於三金別於四而土備於五此數之自然也參天數
 而得九兩地數而得六九六定其數而卦成卦成而
 為爻爻成而變動備矣蓋易者象而已發天下之賾
 而託於健順動入陷麗止說之用寓天下之道而形
 於天地山澤風雷水火之物則八卦成列而象斯在
 其中矣卦始於三畫未有爻也因而重之則其體有
 上下其位有內外其時有初終其序有先後其數有

欽定四庫全書

周易卷八

三

九六其序有本末而爻在其中矣五陽也而居之以
 六二陰也而居之以九柔來而文剛分剛上而文柔
 剛柔之中不中屢變而无常也故曰剛柔相推變在
 其中矣震之不可以往也坎之不可以出也大過之
 可以大有為睽之可以小事履之所以經世需之所
 以待時革其辭而揆其方天下之動不可易矣故曰
 繫辭焉而命之動在其中矣曰在其中者其理猶隱
 也聖人繫辭焉而命之吉凶則吉凶悔吝者生乎動
 者也天下之理動不若靜靜而无為則蕩然无執執
 為吉凶不觀一疵孰為悔吝動而交物則所謂吉者常
 少而凶悔吝者常多此聖人之動所以常寓於不得
 己者歟

已者歟
 辭

剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也
 天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也

六十四卦君臣父子之法皆由此剛柔之象為之根

本如剛定體為乾柔定體為坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰所以立卦之根本也一卦之體象具一時一爻之義象具一人如屯難之時其卦體象屯初九居卦之始而盤桓利居貞利建侯六二則女子貞不字之類言君子動作之間必從時也貞者正也夫有動則未免乎累徇吉則未免乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其惟貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈吉若爻之凶行大正之道則其事不至於凶也天地生成之理本於正一故為物之所觀日月往來不倖臨照下土不混其光蓋各得貞一而明有所一也少者多之所貴寡者衆之所宗故天下之情偽人事之動靜皆歸於一而後可正也胡爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以盡利者時也趨時者時中也故曰乾坤毀則无以見易矣剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝也何謂也此於動中明乎不動者也韓康伯

謂不累乎吉凶是也張載曰有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所以一天下之動此承辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本趣天下之時未夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也舊注夫乾陽至剛確然不易示人為君為父為夫之道不亦易乎坤陰至柔隤然至順示人為臣為子為婦之道不亦簡乎朱確然堅高也乾之德不陷乎陰而其道上行崇以臨之刻以制之可謂確然

矣然昭之以象觀之以文則日月有象雲漢有章因性而已其德行常易也坤之勢承天而以下為順其厚以載物其靜以代終可謂賁然矣然山河之融結草木之華實其止說以性其生成以時循理而已其德行常簡也

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

兆數見乎卦動乎內也吉凶見乎外得失驗於事也

欽定四庫全書

周易

六

功業由變以興故見乎變辭也者各指其所之故曰情也注乾剛坤柔以立本者也爻也者效乾坤之動者也天道下濟地道上行剛柔相推變通以趨時者也象也者像乾坤之象也爻有變動象亦像之爻象動乎內者有當有否則人事之見於外者有吉有凶人與乾坤一也吉凶之變有術通之凶者反之吉則功業不期於見而見也觀此則乾坤示人足矣聖人必以象言乎象爻言乎變繫辭以言吉凶者聖人

之情愛人无已也恐其陷於凶咎是以指其所之故

考乎其辭則聖人之情見矣朱道之在事者爻效之

其在理者象像之靜而已則吉凶既而未見動乎內

然後吉凶見乎外故曰爻象動乎內吉凶見乎外興

事造業謂之功效之所成謂之業情者性之動辭者

言之文復命曰常則道之貞所以治身也出而應物

則帝之所興王之所起應時而造者或損或益不可

以為常也故曰功業見乎變聖人也者盡性而足則

欽定四庫全書

周易

六

无言可也其發之於象著之於爻者亦曰以情言而

已則辭之所寓者特聖人之情而已故曰聖人之情

見乎辭易曰辭有陰易又曰繫辭焉以盡其言夫陰

易之理明而天下知其所趨則不陷乎凶咎悔吝之

域聖人之情蓋可見矣

鄭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

乾大生也坤廣生也乾坤合而成德生物而已聖人

成位乎兩間則有其德无其位不能兼善天下於其位也慎之重之在卦則尊位也天地之大德曰生者仁也聖人之成位乎兩間者仁而已不仁不足以參天地聖人者聰明睿智神武而不殺不殺者好生也仁被萬物取財於天地則財不可勝用其民養生喪死无憾可以保四海守宗廟社稷美理財者節之以制度也節之類是也正辭者正邪說也六辭是也禁民為非者禁其非歸之於是也如是乃得其宜故曰義

欽聚有經費出有法兼并无所肆其開闢邦國不得擅其節制此之謂理財垂法於象魏讀法於鄉黨著之語言布之典冊上言之以為命下守之以為

今此之謂正辭奢不得僭上賤不得踰貴造言者有誅偽行者有刑有以率其怠倦有以鋤其強梗此之謂禁民為非凡此皆義也

理財者疏理其出入之道使不壅目非取之也正辭者正名也

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

東方之宿為蒼龍南方之宿為朱雀西方之宿為白虎北方之宿為龜蛇此仰觀之象也山川丘陵地之法也既觀天垂象之文又觀地所生之宜然後近取諸身則如乾為首坤為腹震為足艮為手之類遠取諸物則如乾為龍坤為馬山澤雷風之類因此天地萬物之象然後興起八卦天地之道陰陽之運變通

不測之宜吉凶未兆之事所謂神明之德也萬物之情狀至煩至衆聖人作此八卦類聚萬品之情偽皆可見也

鳥龜之理眾鳥獸則龜見矣仰觀龍虎鳥龜之人其形成於地俯觀山川原隰之宜其象見於天凡在地者皆法天者也近取諸身則八卦具於百骸而身无非物遠取諸物則八卦具於萬物而物无非我故神明之德雖異而可通萬物之情雖衆而可類其道至

欽定四庫全書

周易象傳卷八

上

行而涉陸行而塗也為之舟車以通之木處而類土處而病也為之宮室以居之為之棺槨以易溝壑之槨為之書契以革結繩之簡為之衣裳以辨上下為之弧矢以威不恪恣至而為之備事來而為之應法之所未病聖人不強易民之所未服聖人不強去凡此者所謂通其變也如天之運如神之化在之而不示其所以任之之迹宥之而不示其所以宥之之事其效至於民無所施其智巧也日用飲食而已此之謂使民宜之物則備而有窮道則通而无弊易者道也故窮則變變則通通則久天下之事所以易虧而玉壞者變而不能通也道之所以自古而固存者一聞一聞往來不窮也故常久而不已者天地之道而顯然无聞者莊子謂之命此所以自天祐之吉无不利歟神農氏沒民情已厭黃帝堯舜作因其可變變而通之使民日用其道而不倦而又微妙入神化而无迹天下各得其宜蓋易道陽極變陰陰極變陽

變則不窮不窮則可久而不息善乎變通所以趨時也是以自天祐之吉无不利聖人先後天故也

黃帝堯舜無衣裳而天下治蓋取諸乾坤

教民始於有君臣上下而後禮義有所措故衣上裳下示之以君臣之義猶乾尊坤卑之象神農時與民並耕而食聚食而治至是尊卑定位君逸臣勞乾坤无為六子自用

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

欽定四庫全書

周易象傳卷八

三

下蓋取諸渙

渙上巽下坎巽為木坎為水故其象曰利涉大川來木有功也又曰渙者離也為舟楫以海天下使免其沉溺之患此亦變通之一端也上古山无蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

調習馬牛負重致遠動作行止皆隨於人也引重致遠施諸塗以利天下猶隨之前動而後說也其隨

隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也注

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取其豫備注雷出地中奮以發生萬物物既生而各

遂其安故豫樂也治平之時外有警備奸人不能犯

則在內者自然安矣胡

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

杵須短木臼須鑿地孔聖人既教人粒食以自養又

教精治其五穀是小有過為其事也胡上動而下止

欽定四庫全書

周易義海探源

十四

契

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

物乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也注弧矢之用

相睽不可以相見缺而卒所以治睽猶之火動於上

而澤動於下也翼

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

宮室壯大於穴居注穴居者常也野處者暫也穴居

則非棟宇之逸野處則有風雨之勞故易之以宮室

上棟以致高下宇以致周以待風雨猶大壯二陰在

上以動四陽在下而壯故二陰不能陵也翼

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

取其過厚注送終追遠欲其過厚孔

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬

欽定四庫全書

周易義海探源

十五

書契以決斷萬事注

言有所不能記者則書述之事

有所不能信者則契別之百官以治事辯而不相亂

也萬民以察情盡而不相欺也以衆明照闇猶五剛

之決一柔也翼

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下

之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易者象也言其剛柔相易一奇一耦而可見與天之

象同也然未成形也象也者像也言人象之也擬諸

其形容象其物宜與人之像同也作卦以通神明之德制器以成天地之文皆所謂像也有是像則有是材像者體也以上下言也材者用也以外言也以人言之股肱耳目方圓上下像也能視能聽能動能靜材也故象者像也言易之成卦如此象者材也言卦之成德如此爻也者效天下之動者也言材之趨時如此巽

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行

欽定四庫全書

周易象數鉤深

十六

何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主陽君道也陰臣道也君以无為統衆无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小

人之道注震坎艮陽卦也以一奇為主故多陰巽離兌陰卦也以一耦為主故多陽所因之故也成卦之所主不同則德行不同者所得之性也一則精君道也二則雜民道也陽卦以奇為主則是以一為君者也以一為君則所貴在一而所賤在二所主在一而所役在二可以為天下正者也君子之道也陰卦以耦為主則是以二為君者也以二為君則雜而不一乃小人之道也故孔子以九卦明之

欽定四庫全書

周易象數鉤深

十七

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

九四以陽居陰位不平也當威感之時不能任仁義

之道以不正之身思慮其朋以求所感其道不廣

胡

天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至夫少則得多則感塗雖殊其歸則同處雖百其致則一苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用之道由安其身而後動也精義由於入神以致用利用由於安身以崇德理必由於其宗事各本乎其根歸根則寧天下之

欽定四庫全書

周易卷之六

六

理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣注威之九四憧憧往來非致一也而致一之道在乎精義利用而已精義者乃所以入神而致用也利用者乃所以安身而崇德也其思天下沿其末流而不知反其宗故寄之不知以爲窮思天下相迫於无窮而不知已故指其威德以爲極精義者窮理也入神者盡性以至於命也窮理盡性以至於命豈徒然哉將以致用

也用利則身安而德崇矣

姚

易曰困于石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

困之六三不能安其身以崇德况利用乎

其上十九

四故名辱下據九二故身危上又无應所以凶

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動

欽定四庫全書

周易卷之六

六

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

解之上六能利用也况安身以崇德乎

三不應上

以陰居陽上六處解之極欲除悖道而去之也

石

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅目凶

初九受刑之始屢交其足罪未甚大上九居受刑之終惡積罪深何校其首滅沒其耳大凶之道胡即精義以致用者致用之至也即利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也過而不能止則為噬嗑之上九矣孔

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

欽定四庫全書

周易卷八

子

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

否之九五能安身者也繫九五當否塞之時能休去

天下之否常自思慮戒慎是猶繫其社稷于苞桑之

上其根深固不可拔也桑根深固苞桑生也胡

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鼎之九四不能利用者也此五卦之六爻申利用也

處上體之下而又應初既水且施非已所堪孔

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知素知剛萬夫之望

豫之六二知幾神之事也精義不足以明之其形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有交焉未離乎詔也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无

詔瀆窮理者也幾者去无入有理而木形不可以名

欽定四庫全書

周易卷八

主

尋不可以形觀者也唯神也不疾而速感而遂通故

能昭然速覽見於未形合抱之木起於毫末吉凶之

彰始於微兆故為吉之先見也注夫无守於中者不

有所畏必有所忽畏者常失於太急忽者常失於太

後既失之又憊而矯之則終身未嘗及事之會矣知

幾者不然其介也如石之堅上交不諂无所畏也下

交不瀆无所忽也上无所畏下无所忽事至則發而

已矣知幾者衆之所望以為進退之候疏凡百之事

皆自小而至大自柔而至剛也

胡

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不達復无祗悔元吉

復初九治庶幾所謂精義也

集當陰用事之時獨

以一陽反於地下以萌生萬物復之初九來復之速

者也

胡

其心至靜而清明故不善觸之未嘗不知知

之未嘗復行也知之而復行者非真知也世所以不

食鳥喙者徒以知之審也如使知不善如知鳥喙則

欽定四庫全書

周易卷之八

主

世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知爾詩曰不識

不知順帝之則

坡

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

精義則足以致一若損之六三是也

集六三若更與

二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不

相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云

一人行則得其友此言衆不如寡三不如一也

孔損

之時損下以益於君若三四五以三陰上進其志不

一必損上九之陽若六三獨往則得應正之道得其

友也

集人之生有氣之質有性之本剛柔不齊者氣

也性之本則一而已故曰天地貞觀也日月貞明也

氣豈能變哉天地萬物其本一也天地升降其氣絪

縕萬物化矣醇而未雜序卦曰有天地然後有萬物

劉牧曰乾道自然而成男坤道自然而成女序卦言

萬物則男女在其中矣曰萬物化醇者言其一未始

欽定四庫全書

周易卷之八

主

離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生

无窮序卦曰有萬物然後有男女

劉牧

曰咸卦不繫

之於離坎以離坎而上男女自然而生咸卦而下男

女媾合而生曰男女化生者言有兩則有一也損之

言六三曰三人行則損一人一人行則得其友言致

一也致一則殊塗而同歸一致而百慮矣老氏論天

地王侯得一又曰天地相合而降甘露老氏之所謂

得一相合即夫子所謂致一也其在卦則六爻相應

合而致用是也

朱

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

益之上九不能致一者也此四卦者申精義也樊夫虛已存誠則衆之所不舍躁以有求則物之所不與也注當益之時損上以益下損君以益民今此上九

欽定四庫全書

周易卷之八

三

當益之時反自求於下既求於下心又无厭故為人

之所不與豈惟不與抑亦為人之所擊弃也胡所謂

全者合我與人而為一也動而與之者安其身而後

動也語之而應者易其心而後語也求之而與者定

其交而後求也三者得故能以天下為一家中國為

一人故曰君子修此三者故全也離而為二物我成

敵莫與之擊之者至矣故曰立心勿恒凶勿恒者不

一之謂也

朱

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衷世之意邪

大易之道變化之理皆由乾坤而出乾體剛健陽物也坤體柔順陰物也二氣配合萬物以生則剛柔之體上下之象自然而成以是陰陽奇耦之數可分而神明之德為可通也其卦爻錯雜物理煩碎然各有倫理不相干亂稽考義類其因衷世之意耶胡萬物

欽定四庫全書

周易卷之八

三

變化或生或成易有以象之是能通達神明之德也爻辭若見豕負塗之類是雜碎也然各依爻卦所宜而言之是不相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰於野箕子明夷西鄰禴祭之類皆論戰爭感養之理故云衷世之意孔乾坤其易之門邪乾坤不立易无自而入矣乾剛者陽之物老陽之策也其德健坤柔者陰之物老陰之策也其德順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形形具而有體是故總策成爻健順合德

欽定四庫全書

周易象傳

卷八

而剛柔之體見矣聖人以此體天地之撰體形容之也撰定也形容天地之所定者體造物也即剛柔有體是已天神也地明也通神明之德者示幽顯一源也即陰陽合德是已陰陽相盪則柔相推自乾坤而變八卦自八卦而變六十四卦三百八十四爻其稱名也雖然不齊枝葉至扶疎矣而亦不越乎陰陽二端乾坤其易之門邪伏羲始畫八卦文王監于二代而作周易周公因于文王而作爻辭卦有象爻有變動繫辭焉而命之日益詳矣蓋時有升降道有升降世既下衰不如是不足以盡天下之情偽何以知其然哉於此稽考其類則知之矣陰陽合德故雜剛柔有體故不越撰者事也

夫易彰往而察來而微顯幽闡而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨達其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報往事必載來事據占彰往察來也易之論說其初微

欽定四庫全書

周易象傳

卷八

之事至其終末顯著其初幽闡其終末闡明微顯而闡幽也闡而當名者闡釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物正言者若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬闡而當名辨物正言凡此二事決斷於卦爻之辭則備具矣若若象真塗墮腊肉之屬是以小物比喻大事也若近言龍戰遠明陰陽闢事聖人變革其意達也不直言得中居職乃云黃裳元吉其辭文也變化无常不可為體例其言隨物屈曲而各中其理也易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者欲使趨吉避凶行善不行惡也以明失得之報者失則報之以凶得則報之以吉也孔夫易之為書以八卦言之自震至乾彰往也自巽至坤察來也一往一來自內之外為往自外之內為來彰往故微顯察來故闡幽顯莫如既往而有微而難知之理幽莫如方來而有顯而易見之象闡釋爻辭各當其名无隱

也辨陰陽之物正吉凶之辭无道也斷之以卦辭又辭則備矣觀乎此宜若坦然明白使人易曉矣然而其稱名也小則百物不廢其取類也大則達之於天下而有餘故其言遠物相雜故其辭文其言致曲而後中於道其事閑辟而其實本於隱非天下至神至精至變有不能與也而又因其疑貳不決恐懼易入之時以濟民行告之以吉凶悔吝之辭以明失得之必報蓋有遠害防患之心非衰世之意乎兼三才而

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

上古伏羲也中古文王也上古之時為天下者无恩也无為也易藏乎天中古衰世不特有恩而又有憂不特有為而又有患故易顯乎人惟有憂患故說卦之序亦有修德之意九卦是也故履者立於禮也謙者卑以自牧也復者復命知常也恒者物莫能傾也恒以立本損益以趨時也因則異乎尚口乃窮也井居之有常也巽行之有變也集復其性明其心思慮之門有不善之事必先改之是復性為德之根本降損其志修身之本利益於人有所包容困苦之時備歷艱苦知君子小人之道能明辨困苦之事可賤可貴可貧可富而其志不可改猶井之居地權變之術行孰令以示法制巽之所以入也初損其所有餘則

累去而德全益其所不足則智明而德光无患而自若者衆人也有憂而不改其操者君子也因則君子小人較然見矣鄭傍出而起物者柄也謙之為道偏矣然德非謙莫起修之為言長也遠也民見其損之患而未知其終以為益之效先難而後易此德之遠者也因則真偽別地者所在之謂老子曰埏埴以為器當其无有器之用井以无有故德在焉坡

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

欽定四庫全書

周易卷之五

三

小者微而辨之不遠復也有所興為以益於物故曰長裕因物興務不虛設也所居不移能遠其施稱揚號令而百姓不知其由注卦有德則有體有體則有用履德之基以德言也履和而至以體言也履以和行以用言也履者以柔履剛而能說故曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用和為貴也謙之成卦在

九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊而光尊而先者隆而與人同也復小而辨於物則升而與物辨也謙則其體先光斯大矣復則其體幽幽斯小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久所謂不厭也與涅而不淄同也損以自損為先而後人益之故曰先難而後易益之道以進則无疆以施則无方能長裕以輔萬物之自然而不以人為設之故曰益長裕而不設困窮而通者悅也井居其所而遷者施也外剛則見內柔則伏故稱而隱巽為權故能稱其性入故能隱巽履者禮也以交物為事故其用以和為貴以辨上下則雖交而有辨焉出而交物為无所至入而辨焉為有所至所謂君子者其交也其辨也一而已故柔乘剛而不噬履帝位而不疚以經世而无患若夫知交物之為和而不知辨物之為至則在四而懷愬愬之志在二而為幽人之事失其所履矣與物雜而不厭然後見君子

欽定四庫全書

周易卷之五

三

幽人之事失其所履矣與物雜而不厭然後見君子

欽定四庫全書

周易卷之八

三

若長沮桀溺之徒方且厭用之濁而自謂處其清宜君子以為不可與同羣也忽欲之害性損之為難覺而宜焉是即性也何難之有自生也而无益生之祥自長也而无助長之害自成也而无勸戒之殆長而至於裕其益也孰禦宜以飾為事哉不見是而无悶因而通也井居而有違義以德分人也巽之應輕重因彼而物莫能測也鄭雷風相與雜故不厭如使專一則厭而遽矣有孚惠心不設也居其所而遽不求

於物而物求之也稱舉也舉而人莫見者風坡受益者不贅益之者不虧與時偕行如天地之裕萬物非張設之也通者心亨也稱者輕重均也朱長養寬裕孔履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以達害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

復求諸己恒以一為德損止於修身困而不濫无怨於物井施无私義之方也反經合道順而後可注居憂患之地而有得名之形則害之者眾故損之以達

欽定四庫全書

周易卷之八

三

害尤人者人亦尤之故多怨居有常所則分義明履以柔履剛以說應乾故以和行則不至於不可行謙稱物平施故以制禮則不至於失節達害者荀子所謂恭儉屏五兵也興利者揚子所謂成天下之大利也集和者禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣禮自卑而尊人自後而先人不謀安能行禮有善必自知之不善亦自知之修其善去其不善則復矣雜而不厭非拘物也久而不變也久則其德无二三矣損以修德物无害之者恭寡過情可信儉易容也因其所利而利之為益雖困而適在窮而悅樂天者也自守以正與人必以正處己處人各得其宜井之義與時推移渙然无際如行權稱物人見其適平而已九卦履出乾謙復出坤恒出乎震損出乎艮益出乎巽困井出乎坎獨不取乎離何也離為物皆相見之卦包義氏取之文王内文明外柔順以蒙大難明在地中時也朱

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此章言易有變動出入易之為書明天地之用其用不過乎六爻不可遠也達此而求之則達道達矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂之虛者虛其位以待變動也故太

欽定四庫全書

周易卷之八

三

玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常則不可為典相易則不可為要行散徙徙唯變所適然亦不過乎六爻不過者亦不可遠也其出入云者以一卦內外言之兩體也出者自內之外往也入者自外之內來也以此是度外內之際而觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也故大觀在上窺觀者醜三陽方壯帝羊悔亡

出入內外在於相形比四從二亦曰外離五用九亦曰出唯精於義者能知之知義則知懼矣又此書明於己之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也有如父母親臨而愛敬之見聖人之情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣蓋不可遠者易之體也而有用焉其道也屢遷易之用也而有懼焉知夫卦象合一體用同源者斯可以用也

欽定四庫全書

周易卷之八

三

言易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不徒行以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占欽遵則不能也此之謂不可遠其變也神游其動也雷行其周也天旋其流也川通此之謂為道也屢遷道有出乎无方者不可以方求故上下則无常有入乎不測者不可以體居故剛柔則相易陽上而陰下為有常矣乾剛而坤柔為不可易矣然且无常而相易則事之有典體之有要

者豈足以喻於易之道哉一闕一開往來不窮唯變所適而已故曰上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適傳曰用之彌滿六虛則六虛者豈特六爻之位哉此易之所以无乎不在也故曰仰而視之在乎上俯而窺之在乎下典猶冊之有典要猶體之有要典要者道也既有典常辭也其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常者所以申言易之為書其不可達如此也靜而已不涉於動性而已不交乎情則內外泯而為一亦何患之有有出焉往而之上有入焉來而之內則不可以无度也若中孚之初九以虞吉屯之六三以无虞而吝則出入以度內外者凡使之知懼而已非特知懼也又明於憂患與故則民之所患與夫事之理无不察焉故雖无師保如臨父母則易之為書能使人之愛敬殆若天性然初率其辭而揆其方既有典常則易之辭見端而知末觀言而知

歸若形之於影聲之於響其與為可考其常為可守故也文言曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞元亨利貞乾之德也而必曰君子行然後可以為乾之備則道果在天邪果在人也故曰苟非其人道不虛行道之在天下賢者識其大者不賢者識其小者則明於本數繫於末度而道待之以行者非聖人孰能與於此

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣此章言重卦六爻之義易之為書原始于初爻要終於上爻成六位以為體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物別象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不易知乎上下之

欽定四庫全書

周易卷之八

卷八

位以時言之初終也以道言之本末也以事言之始卒也其質一也時變則事變事變則道與之俱未有違時造事而成能者三畫非无本末也聖人何為重卦曰理具乎其中其事則末也若夫揲雜八卦之時撰定六爻之德辨得失是非則非中爻不備中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也蓋物无常是亦无常非施於彼者或不施於此用於古者或不行於今蒙以九二納婦而六三取女則不吉節以初九不出而九二則不出失時得失是非不可不辨也噫重卦六爻之意亦要諸吉凶存亡之辭而已有同位而異物同物而異象同象而異辭要諸辭則四者不同居然易見可指掌而知矣六爻者變動相錯而有吉凶存亡者也永辭者合内外二體以一爻相變而有者也知者明於理則觀諸永辭而爻義已知其過半矣朱原始要終以為質此言六爻之終始也六爻相雜唯其時物也此言六爻之剛柔也其初難知其

欽定四庫全書

周易卷之八

卷八

上易知本末也此言六爻之微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有議也或以陰居陽或以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也是非者事也以體而不一者雜也以道而迭作者撰也以言而明之者辨也辯是與非原中爻之始也要存亡吉凶要中爻之終也蓋有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以辯是與非為要則存亡吉凶居可知矣言无待於動也以象為要則知者觀其永辭而思過半矣言无待於爻也蓋所要者愈約則所見者愈易矣中爻者六爻之要也象者一卦之要也集始於三畫成於六爻始有所萌易實原之終有所歸易實要之辨一卦之始終潛龍亢龍是也一爻之始終履霜堅冰至是也六爻相雜錯各會其時各主其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如遭如是乘陽也遭之時有屯

連之事也初本也上末也初辭擬議其始故難知卒者言上是事之卒了而成就終竟故易知也雜聚天下之物撰聚衆人之德辨是之與非則非中之一爻不能備具中爻居一无偏能統攝一卦之義若乾之見龍飛龍總攝乾卦之義坤之直方大攝坤之地道黃裳元吉攝坤之臣道是也卦之存亡吉之與凶但觀中爻則居然可知謂平居自知不須經營也聰明知達之士觀文王卦下彖辭則思慮有益以過半矣

欽定四庫全書

周易卷之八

坤

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪二四同陰功而內外異位二處中故多譽四逼於君故多懼柔之為道須援而濟故不利遠者二之无咎柔而處中也三五同陽功而位有貴賤三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也所貴乎柔者含弘居中順而不失其貞者也所貴乎剛者閑邪存

欽定四庫全書

周易卷之八

坤

誠動而不違其節者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑任則非柔之義也注二居中而不失其正又所行之事无過不及故有嘉美之譽四上比五逼近於君下在三之上近於權臣故當恐懼明三處下位之極其柔居之則危不勝任矣其剛居之將以為勝邪以剛居剛則有時乎過剛矣危則疾類過則易敗所以多凶未謀懼遜說不可以大有為柔之道也方睽之時柔進而上行小事吉而已詩稱仲山甫之德曰柔嘉維則而已柔之為道不利遠者蓋遠者大者非柔之所能為也故其要止於无咎者以其用柔中故也以過物而解難豈柔之所能濟哉三在下卦之上而過中雖若乾之君子乾乾而且不能以无危也故曰多凶五則操天下之利器所往无不得志矣故多功繫辭曰列貴賤者存乎位貴有常則功易以立賤有等威而不僭以慢者以多凶故也故曰三多凶五多功貴賤之等也辨无待於陰宜貴不宜賤者剛也

故三與五以貴賤等之有待於陽利近而不利遠者
柔也故二與四以遠近等之用柔中者多舉則五多
功者用剛中也三之柔危則二與四之柔為安三之
剛勝則五之剛為當而二之剛為不及矣

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉

欽定四庫全書

周易集解卷八

三

等類也乾陽物坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔
之用剛柔交錯玄黃相雜曰文注若天之覆若地之
載嘿而該之以言乎通則靜而正揮而散之以言乎
遠則莫之禦此之謂廣大大大之為天地微之為豚魚
幽之為鬼神之情狀變之為人物之死生无不該也
无不備也此之謂悉備楊雄曰其上也懸天其下也
淪淵其纖也入藏其廣也包吟豈類此歟陰歟其質
陽散其文天道也靜翕以柔動闢以剛地道也以仁

立人以義立我人道也天辟乎上而流元氣人位乎
中而統元識地辟乎下而統元形其體雖各立而其
用无不通此之謂材解凡反常者皆變也凡離靜者
皆動也爻以變動為體者也等者貴賤之序以內外
而言則二為卑五為貴初終亦然過九而為陽過六
而為陰故曰物陰為陰陽為陽所謂相辨也陰與陽
交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分而
己无過也无不及也惟其雜而不當或過焉或不及

欽定四庫全書

周易集解卷八

三

焉此吉凶之所以生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之
事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物
不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存安
其位者危不忘危者安懼以終始歸於无咎安危所
由爻象之大體也注其辭危者易辭多述憂危之事
以垂法後世使保身危懼避患難也周氏云當時

欽定四庫全書

易經

卷八

不敢指斥紂惡故其辭危微而不正既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也若慢易不循易道則使之傾覆紂之誅滅是也孔君子處小人之間其辭危也危懼者使知可平慢易者使知必傾所以長君子消小人也其道甚大君子小人无所不容不容則不足以準天地百物不廢者所以形容其道所謂悉備也初辭擬之卒成之終使知善不善之積成名滅身非一朝一夕之漸故原始要終而懼焉其大要歸之无咎而已此之謂易之道易之道立人道以貫天地為一者也朱其道甚大百物不廢者近之於身遠之於物微之於无知幽之於无形皆在所取也懼以終始則有平而无傾其要无欲則雖大而有要也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

欽定四庫全書

易經

卷八

不易則為險不簡則為阻天險不可升地險山川丘陵言險不言阻則知險為大難阻為小難以險阻告人則萬物之心无不悅精妙諸侯之慮使諸侯以此易道思慮諸物轉益精研孔聖人作太易之道能自悅其心矣又能研究人之思慮使其情偽不作憂患不生胡乾使而為萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也其德行恒簡以易也故知險之為難以簡也故知阻之為疑簡生於易阻生於險簡易也故能悅諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎侯之衍文也王弼例畧曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之成之者簡易而已朱定吉凶於卦爻之中使人勉勉從善不陷於邪佞胡乾純陽也為天下之至健坤純陰也為天下之至順至健矣與時偕行而无所積則疑若難而未嘗不

易者因性故也至順矣與理偕會而无違則疑若煩而未嘗不簡者以循理故也惟因性故拂性而行者有所不為則知險矣此陰之所以不能陷也惟循理故違理而動者有所不作則知阻矣此陽之所以不能止也險在前也陽不能進而為需陰无得而勝焉阻在前也坤自由而為比陽无得而勝焉此又乾坤之不急於陰陽而為使順之至歟

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設

欽定四庫全書

周易卷八

聖人

位聖人成能人謀鬼謀百姓與能或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所為行吉事則知嘉祥之應視所象之事則知作器之方言占卜之事則知未來之驗易之為道有此諸德孔稽衆謀以定得失寄卜筮以考古凶不復思慮而得失自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故百姓樂推而不厭也注變化生於陰陽天道之盡也云為生於言行人事之盡也祥者福之兆吉事

有祥探其始也器形而下象事知器要其終也此事之已然也占事知來得之於未然也天地設位乾坤之定體也聖人成能乾坤之妙用也不特成能乎天地之間能乾能坤无所不能也人謀鬼謀此聖人之成能而百姓與之猶與賢之與也天能天而不能地地能地而不能天聖人則无不能也謀之人以盡其智謀之鬼以盡其靈而不專用己天下所以樂推而不厭

欽定四庫全書

周易卷八

聖人

而陰和陽尊而陰卑陰出而非其時則為陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知一陰之將生則能用九而无育可謂知險也坤之上六知一陽之將生則能用六而永貞可謂知阻也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷

八卦以象告人使趨吉而避凶險阻之事得失之理憂虞之端爻象之辭皆以人情言之六爻之位剛柔

欽定四庫全書

周易

卷八

錯雜有得有失有正有不正吉凶之應自然可見六爻變動使人由而勸之以盡天下之利然而吉凶之道變動之理皆由人之情偽遷移也胡卦以象告與天象同也爻言變象言象則以情言與人情同也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成卦相推言其趨時立本則各為主而相辯雜居則交為君而相通此其所以吉凶可見矣八卦爻象其成體也故有所告而後有所言言者因於象也變動吉凶其致用也故有所言而後有所遷遷者因於利正而已正則无變動性而已矣利則无吉凶以人趨時然後正出而為利性發而為情所謂以利言以情遷也集是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝愛惡者其情之相遠也故變則相攻遠近者其位之相辯也故動則相取情偽者其心之相異也故止則

欽定四庫全書

周易

卷八

相感而已總而言之則相感而後相取相取而後相攻別而言之則情者天之所有偽者人為之也凡此因八卦而言也因八卦則其體備故其吉凶必待剛柔雜居而後見其吉凶利害悔吝必待相攻相取相感而後生凡易之情則趨其變而已矣故近而不相得則凶或害之悔且吝不必相攻相取相感而後生也集悔吝者何凡易之情陰陽相求內外相應近而不相得則偽不可久物或害之害之則凶將至矣悔吝者利害吉凶之界乎害之而悔則吉且利也害而不悔則凶聖人不得不以利言之而使之遠害也故曰聖人之情見乎辭朱六爻之情近而相得則吉不相得則凶然凶咎之道亦有輕重人之情偽亦有淺深或有害之者或有可悔之者或有可辭吝之者如此雖有失必不至於大咎也胡將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

將叛者其心愧負中心疑者其心惑亂吉人守約凶人欲速誣善之人妄失其守者窮吉人辭寡以簡易知也五者反是以知險知阻知也簡易則吉險阻則凶其辭則六其別則二情偽而已矣上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察物也夫言者心之聲而其情常見乎辭由辭以察其情則易之情得矣上繫以理為主

欽定四庫全書

周易義海撮要

五十一

終於不言而信蓋所以成己下繫以人事為用而終於六辭蓋所以知人成己仁也所以盡性知人智也所以窮理興作易之人述此六人之辭各準其情而制其辭也

周易義海撮要卷八

欽定四庫全書

經部
周易義海撮要卷九

詳校官侍郎李封

通校同校官吳麟書

總校官進士臣琳

校對官中書臣吳紹昱

錄錄監生臣張曾秀

欽定四庫全書

周易義海撮要卷九

宗 李衡 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍参天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

幽深也贊明也參奇也兩耦也七九陽數六八陰數注深明神明之道而生用著求卦之法五位相得而

欽定四庫全書

周易義海撮要

各有合天得三合謂一三五地得兩合謂二與四七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也觀變於陰陽而立卦者觀察變化之道象天地陰陽而立乾坤等卦也發揮於剛柔而生爻者發動揮散剛柔兩盡而生變動之爻也聖人用此上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦

欽定四庫全書

周易義海撮要

二

之命莫不窮其短長定其吉凶也。孔生著有這幽贊神明者生著之道也。倚數有法參天兩地者倚數之法也。幽贊者反顯相也。顯相者以事幽贊者以道贊非祐神也。猶贊者之贊也。賓主之意贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生著數者有所本而為之也。參天為參兩地為兩天一天三天五凡三故參之而成九地四地二凡二故兩之而成六天地之數多矣而參兩之法取九六以

欽定四庫全書

周易義海撮要

二

為用此之謂倚數倚者有所託而見也。方其作卦也具三材之象而已。其道蓋未變動也。至於立卦則觀變於陰陽而立之也。或出乎天或出乎地者陰陽之常也。一闢一闢者陰陽之變也。故方消方息方盈方虛其交通也。成和具合德也。有體聖人之立卦也。或主陰或主陽或陰陽分或陰陽雜皆觀其變而為之也。此之謂立卦立者具二體之謂也。神明者道也。道无為故幽贊之天地者形也。形有數故參兩之陰陽

欽定四庫全書

周易義海撮要

上

形而上者也。故觀變之剛柔形而下者也。故發揮之剛柔之為物始隱而終見始聚而終散者也。方其隱也發之使明方其聚也揮之使散或以剛推柔或以柔推剛其時則為晝夜其道則為變化其事則為君子小人此之謂生又則作易之體具矣。故粗可以之人精可以之天道德義人之所為也。性命理天之所為也。道德者出於性命之理也。故欲和順和者雖異而不乖致天下之大利是也。順者有同而无逆也。成天下之大順是也。積和而為順積順以為同則无彼无此而和順之跡盡矣。義者又理之變也。故欲理理者有倫而不亂者也。皇道也。帝德也和順而已。王業也。理於義而已。天使我有是者。命也。命之在我者性也有性有命則具之者理也。道德之體故同於和順理在物性在己在物者其微而難窮察之可也。非可盡也在己者莫非性也。推之斯盡之矣。則无事於窮之也。故以人造理所謂窮理也。窮理者智之事也。推

之无餘所謂盡性也盡性者仁之事也理不窮則暗於物非所以盡性也性不盡則役於己非所以至命也至命則内无已外无物尚何性理之分哉故以此言之則非智也以无所用明故也非仁也以无所用力故也乃聖人之於天道時也故至於命則與命為一其體則為神其用則為易以命則命萬物而无所聽以道則道萬物而无所由其緒餘土苴猶足以陶鑄堯舜也故天地萬物有常理有成性有正命順其成

欽定四庫全書

周易卷之九

集

理達其常性以受正命者易之道也
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

易有太極大虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之

命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而為一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所迷於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之

欽定四庫全書

周易卷之九

五

一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更王上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣

朱

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

陽而輕清者為天陰而重濁者為地止而高者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止為體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動為用也以此為體故其相絕也為定位其相屬也為通氣以動為用故其同功也則相薄其異德也則不相射其定位也故其縱為上下其同為四方其上成象其下成形其交為泰其塞為否其通

欽定四庫全書

周易卷之九

六

氣也故其蒸為雲其降為雨其凝為冰其泄為電其離此以感彼則為感其隆上而殺下則為損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射者反相連也相連則相致不相射則不相入始則相薄而終不相悖則為益始雖不相射而終於相連則為既濟然則之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則以相交為用若否泰咸恒損益既濟

未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而已矣縱

欽定四庫全書

周易卷之九

七

橫相為用而六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也逆知者神之事也易具神知者也此所以於來不特知之而又數之也其天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也水火不相射坎離以中相易也虞翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離己月三十日一會於辰故不相厭也伏羲氏之王天下也乾坤定上下之位坎離通左右之門震與巽為耦艮與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右旋也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣聖人將說易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上言八卦自然之象此言八卦自然之用萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲烜故烜之以日動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以止之有止則有說故兌以說之萬物自動而止自止而說物極矣而莫為之君則无主乃亂故乾以君之所以治之也治之

欽定四庫全書

卷九

八

而已无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日物也艮兌乾坤象也言物則山澤天地亦物也言象則雷風雨日亦象也此就一體之生成而具八卦之用也故始於雷風而終於乾坤豈獨八物然哉聖人之所以治天下其序亦若此而已矣

乾勞乎坎成言乎艮

集

子

自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之終始而具八卦之用也故始於震而終於艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物萬物之所出則與之出而不離萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其序帝為先萬物次之而終於神其乘時也自震出而震者東方春則萬物草昧之時也至於巽則其位為東南其時為春夏之交而後昧者明中者齊所為潔

欽定四庫全書

卷九

九

齊也潔齊然後長短小大莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤者雖為西南夏秋之交而其體實為母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而為之役役而不已則物窮故說言乎兌兌為西方秋所以擊斂而萬物小息之時也乾與兌交者也於方為西北於時為秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生

欽定四庫全書

周易象義卷之五

十一

則可以勞還矣故勞乎坎坎以方則為北以時則為冬而萬物之所歸也有歸則萬物之始也有終者復始矣故成言乎艮艮東北也冬春之交也言萬物之所成終而所成始又出乎震也集帝出生萬物則在乎震春時萬物出生也潔齊萬物則在乎巽相見乎離日出而萬物皆相見也致役以養萬物則在乎坤地能生養萬物是有具勞役坤不言方地之養物不專一方也說萬物而可言者則在乎兌說萬物者莫

欽定四庫全書

周易象義卷之五

十二

說子澤又正秋而萬物皆成也陰陽相戰則在乎乾西北陰地乾以純陽居之陰陽相薄之象也受納萬物勤勞則在乎坎萬物之所歸也坎象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦能成萬物而可定則在乎艮象東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而成始也萬物閉藏受納為勞

孔

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

欽定四庫全書

周易象義卷之五

十三

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也

欽定四庫全書

周易象義卷之五

十四

於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也注八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為震王相推以為變化相繼以至无穷也若夫神者則无物也其用无時其居无方其實則即萬物以為體其用則妙萬物以為言也傳曰神鬼神帝則妙萬物可知矣

矣

動萬物者莫疾乎雷挽萬物者莫疾乎風燥萬物者莫

煤乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相達雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用水火既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相達及也雷風俱動動若相薄又相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也山澤雖相懸亦能通氣動挽燥潤之功

欽定四庫全書

周易卷之九

三

是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也孔上言生物之序則歸於乾坤此言生物之成功則歸諸六子獨言艮者終始非山事也言莫成者終始則日新也通氣而後相薄相薄而後不相射者相反以為用也相達而後不相悖不相悖而後通氣者相因為用也相反以為用故八卦相錯以至數往知來相因為用故能變化既成萬物也集鄭康成曰萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽風

搖動以齊之也潔猶新也相見於離萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也坤不言方神之養物不專此時也兌不言方而言正秋者秋分也兌

欽定四庫全書

周易卷之九

三

言秋分則震為春分坎為冬至離為夏至乾為立冬艮為立春巽為立夏坤為立秋可知兌言正秋者正時也離言聖人南面而聽天下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝也上說天地定位六子致用此說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者萬物自妙也康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也動挽燥說潤終始萬物者執

若六子然不能以獨化故必相連也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神康成之學

進此矣 朱

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

上序八卦之相為用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二陰之下善動者也

欽定四庫全書

卷九

此震之反乎艮也陰之性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰暗陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則為陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則為麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可止之時也故艮為止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之際也故兌為說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於

陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極

下則伏極上則見在中則麗於陽然豕於坎不言陷而言險者以陽陷乎陰陷於險也於巽不言入而言

巽者以巽有順意而入不足以體巽也 巽

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

天行健故為馬地任重而順故為牛震動象龍動物

巽主號令雞能知時坎主水漬豕處於濕離為文明

欽定四庫全書

卷九

雄有文章艮為靜止狗能善守禁止外人羊順從之畜孔有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於飛也雞羽屬也而不能飛其性則為人為伏知時而善應也豕則性趨下而卑汗雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狼而善觸說而不能害人者羊也此遠取諸物也 其本象也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

首尊而在上腹包藏含容足能動用股隨於足巽順之謂北方之卦主聽南方之卦主視手能指持其物西方之卦主言語孔其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則隨上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物皆出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具

欽定四庫全書

卷九

六

八卦者人是也有一物而具一卦者八物是也伏羲所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也集八卦合而成體也朱

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震

乾初求得坤氣為巽孔乾三畫皆陽也故索之而成

男若坎震艮是也坤三畫皆陰也故索之而成女若巽離兌是也以索之數則為一為再為三以得之序則為長為中為少乾坤之三畫有男女之道藏焉必索而後得之也集將說天地生萬物而言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母揲著者一爻三揲三爻而八卦具故搜於坤策一索而得陽者謂之長男再索而得陽者

欽定四庫全書

卷九

七

謂之中男三索而得陽者謂之少男乾策準此萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我為一是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝朱

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良為為老為為瘠為為馵為為木果

積諸陽而成者天也運而无所積者圜也君則首出庶物父則萬物資始粹而不雜為玉剛而能變為金

其位西北秋冬之交其氣嚴凝而為寒積寒而為冰其卦四月也故為大赤其性健而善為良久而不息為老其形確然為璚其色中有正為駁剛實在上而不剝於陰者木果也八卦類萬物之情其情不可勝言者則觸類而長之故乾為君則坤為臣乾為圓則坤為方巽為曲直則離為銳坤為吝嗇為均則乾為施為平乾為寒則巽為暑坤為涼艮為濕也集天剛健圓周萬物君父尊嚴大赤老陽之色木果老而

欽定四庫全書

周易大傳

卷九

實為生之本胡動轉為圓駁馬有牙能食虎豹則其至健果實著木有似星之著天也良行健之善老久瘠甚也孔

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與為文為衆為柄其於地也為黑

積陰而成為地生萬物為母廣生為布善熟而成為釜靜畜而不施為吝嗇動聞而无疆為均體順而生不窮故為子母牛其載物也无方圓大小精粗无不

具者大與也地事文其質柔故為文章則含之而已坤三耦故為衆有為而成終故為柄地以黃為中以黑為正黑至陰之色也孔衆取其載物非一吝嗇取生物不轉移柄生物之本集

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為馮鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

玄黃取相雜而成蒼色專取草木專布而生大塗萬物之所生出決躁取其剛動竹之初生其色蒼蒼取

欽定四庫全書

周易大傳

卷九

其春生之美萑葦其類也善鳴取其雷聲之遠聞馬後足白為馵取其動而見作足取其動而行健白顙為的顙亦取其動而見反生取其始生帶甲而出其究極也極於震動則為健蕃鮮取春時草木蕃育而鮮明也孔陽動以起相薄而有解為雷屢遷而極變為龍其色正青其體下剛而上柔故為蒼筤竹為萑葦玄黃者天地之雜陰陽各止其所則辨動而交斯

雜矣坤為布言體震為言用子夏傳曰陽動而始
華是也大塗帝與萬物之所出也長子則繼乾之事
有傳正統之道善為起而求其類也畢足後足左白
也左陽位後陰位陰止而靜今從陽以動也作足以
動為事也的類二陰猶在上也白陰也陰動雖在上
不能為大也反生華稻也死而反生有起之道其究
為健終為乾也決躁有所決而躁也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

欽定四庫全書

周易卷之九

三

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦

木可以輶曲直其順之謂風取其在上搖木號令齊
物如繩直木為工繩直之類白風去塵為潔白長風
行之高遠風性高遠又木生而上風性前却為進退
不能果故決斷亦進退之義臭風所發也亦風之達
聞於人也風落樹之華葉如人之少髮顙潤為廣亦
寡髮之義躁人之眼其色多白眼躁人之情多近於利

木生蕃盛於市則三倍之宜利躁卦風之勢極於躁
急也

繩因形而直物工因時而制變白者无入而
不受采長者風之行高者木之升陰內則退陽外則
進以巽適事泰而已矣故為不果无所不入故為臭
髮血之餘一陰伏於二陽之下則髮之達於上者寡
陰小而陽太陽在上故為廣顙眼為體而止目為用
而作離中二則是以精供明故為目巽二在下明不

正也故為多白眼商人執難則知時而善動故為近

欽定四庫全書

周易卷之九

三

利市三倍巽陰而伏則若靜者其性善入則其伏必
起故為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輶為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為五
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其於木也為堅多心

為水取北方之行溝瀆取水行無不通隱伏取水藏
地中使曲者直為矯使直者曲為輶弓者激矢如水

激射也輪者運行如水行也加憂取其憂險難為心病憂險難也勞卦為坎聽勞則耳痛也人之有血如地有水為赤取血之色美譽取其陽在中亟急也取其中堅內動下首取其水流向下薄蹄取其地而行曳亦取其磨地而行為與取其表裏有陰力弱不能重載常憂災青為通取水行有求月水之精盜行潛竊堅多心剛在內也孔車之蓋揅為月飲水言流而不積也其下為輪以利轉言行險而不飲也素

欽定四庫全書

易經

卷三

問曰西方生金在志為憂北方生水在志為恐以恐對憂則有必矣故為加憂寒氣之水勝也火熱受邪心病生焉故為心病恐則傷腎腎傷則目痛薄蹄行不利也為曳盈科而進也一陽在內而處則其氣重二陰在下則其勢弱敗乃自取之也為心病陽陷而不靈也為耳痛陽塞而不通也溪谷如脉絡故為血北方也一陽生故為赤至心陽欲亨也下首猶之為豕薄蹄進地而弱曳弱而進非若風之速也其

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蠱為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上稿

為火南方之行日火之精電之明火類甲冑剛在外戈兵剛在外以目捍懷陰氣為大腹乾卦日所烜也蠱蟹蠃蚌龜皆取剛在外科空也木既中空上必枯稿孔火緣物以為體麗天而久照者日麗乎陰而其先發散者電也外剛而衛柔為甲冑上銳而麗物為

欽定四庫全書

易經

卷三

戈兵背陽也腹陰也大腹者內陰而外陽也其性躁故為乾卦背外剛而內柔也柔之性靜故為繁剛之性躁故為蠱蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則內明而顯幽其

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

陰在下為止陽在上為高山也山雖高而有潤道為徑路也小石艮為山又為陽卦之小者有徑路又蒙

高為門闕木實為果草實為蔬出山谷中闕寺取其
禁止人也指取其執止物狗鼠取其皆止人家燕啄
之屬山居之獸堅勁多節山之所生孔險而萬物由
之以出震故為徑路非所口塗也一陽止於上而不
動為小石非正所謂石也上實而下虛為門實者止
於上虛者止於下為果蔬止於內者闕寺止於四支
之末而能止者為指以陽止於外者狗也以陰止於
內者鼠也其剛在外而善噬者燕啄之屬也外堅而
已矣木之堅多節也

欽定四庫全書

周易義海撮要

卷九

兌為澤為少女為巫為口苦為毀折為附決其於地也
為剛鹵為妾為羊

澤陰卦之小地類卑也巫口舌之官西方五事為言
口舌言語之具也西方主秋秋物成熟穡稗之屬則
毀折果蓏之實則附決為剛鹵水所停則鹹鹵也為
妻少女從姊為婦也羊性順也孔澤潤下巫取其順
口舌能說人羊中壯而外順兌柔而說澤象也以

言說神則為巫以言感人則為口舌以趨時言之則
為毀折反所謂蕃鮮也以立本言之則陰見而有所
附陽動而有所法反所謂決躁也素問曰辛散酸收
甘緩苦堅鹹炎而此於地為剛鹵者外柔而二陽在
下也外柔則有所承故於女為妾二陽在下則內聚
為羊其在地為大澤蟲魚說馬在天為雨澤百穀就
焉為附決不足於震也震動斯決而无所附矣

欽定四庫全書

周易義海撮要

卷九

周易義海撮要卷九

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十

宗 李衡 撰

序卦傳

有天地然後萬物生焉。蓋天地之間者，唯萬物。故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也。物之辨也。物辨不可不養也。故受之以需。需者，飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。衆必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十

屯則塞塞，則盈比以雲雷吉也。需非飲食也，飲食之道也。萬物之於天，則以雨為需。人之於君，則以飲食為需。兩相比者，情也。而義不足以畜，則情勝義而不可久。故比必有所畜，而所以止之也。物畜則萬物盛多，而禮所由興也。

履而泰，然後安。故受之以泰。泰者，通也。物不可以終道。

故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉。故受之以大有。大有者，不可以盈，故受之以謙。有大而能謙，必豫，故受之以豫。豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者，必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。物大然後可觀，故受之以觀。

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十

否則思通，人人同志，故可出門。同人，不謀而合，順以動者，衆之所隨，可大之業由事而生。能行禮者，其身必安，故以泰次履。大有天下之衆，又能謙順，則人必悅豫，而隨之，故以豫次謙。以喜隨人，久而已，極必敗，成事故蠱。蠱次隨，事既久，敗必須有才德之人，以臨治之，故以臨次蠱。臨人之道，必在中。中正必有可觀，故觀次臨。以喜隨人者，溺於燕安，故至於蠱。蠱則有事，以喜隨人者，必有事。此无思无慮之聖人，所以迫而後動，不得已而後起也。豫所謂喜也。聖人順動，能謙為物所說，所以為豫。人既說豫，自然隨。

之則謙順在君說豫在人

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以元妄元妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

欽定四庫全書

周易卷十

三

可觀則萬方合會相合則須飾以修外極飾則實喪不養則不可動養過則厚過而不已則陷沒物窮則變極陷則反所麗也

注君臣父子夫婦朋友之際所

謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則

易合易合則相漬漬則易離賁則難合難合則相敬

敬則久成飾極則不勝而實衰故剝可觀而後有

所合猶曰不成章不達也賁者飾也詩書之光禮樂

之容車服文章莫非賁也致飾然後亨則盡矣其周

公成王之時乎禮儀三百威儀三千不可加也有剝

而已譬之日中則昃也故詩序假樂之後有成焉陽

上而陰下理之正也自姤而上則失正矣故剝窮上

反下而後復復則陰陽各得其正而不妄若老子所

謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也元妄者天

之命也萬物聽焉故有元妄然後可畜在人君則取

人以身之謂也不養則不可動雖形體亦然况欲有

為乎故上九由頤然後利涉大川也小者之過過其

欽定四庫全書

周易卷十

四

分而已未及陷也大者而過則為已極矣故過則陷陷必有所麗不必物也雖性亦如之唯能解脫者元

集

所麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其

所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大

壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

物之所居不可以恒宜與時升降避君子以遠小人避而後亨何可終邪則小人速陵君子日消也大壯

欽定四庫全書

周易卷之十

則陽盛陰消君子道勝晉以柔而進也家人之義惟嚴與敬禮勝則離家人尚嚴其敝必乖注避而退處必須以剛壯之道出其所處既動而出必須進進而不得已人所不與必有所傷治家之道夫嚴正必乖解人之難必有所損損而不已必須益之胡人窮則反本疾痛則必呼父母故傷則反於家坎感莫如少久莫如長不可久而居其所者物之變也避者求遠小人而已深身不仕則廢居臣之義以天時言之成功

者退以人道言之大化有四故不可以終壯明出為晉則晉者日也而進者人也明入為夷則夷者日也而傷者人也以人屬者迨窮禍患害相棄以天屬者迨窮禍患相救故傷於外者必反於家家人之道以嚴則不窮以和則必乖損而不已則虛故必益集

益而不已必決故受之以大夬者決也決必有所過故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受

欽定四庫全書

周易卷之十

之以困困于上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎上器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹益而不已則盈故必決以正決邪必有所過井久則濁穢宜革易其故既已去故宜制器立法以治新鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉注君子既有

所遇則萬物莫不聚萃萃之於上必須升進升而不
已其道必困困之既久必反於下井道既得其所不
可不革治之革之必得其道有萬新之義焉物既萬
新主之者莫若長子物不可以終動動必有所止止
物必有漸漸必有所歸明過者小人不足以間君子
也傳曰躍於禽合於合登於升故聚而上者為升萬
者器也國家之所寶故主器者莫若長子集

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失
欽定四庫全書

周易卷十

七

其居故受之以旅旅而无所容故受之以其異者入也
入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受
之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信
之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有
過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未
濟終焉

旅而无所容以其故得入說不可偏係故宜散決者
發散而无所壅滯則殊趣各肆不反而乖離大事有

節則物之所同守而不散既有節則宜信以守之守
其信者夫貞而不諒之道而以信為過故曰小過也
行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也有為
而能濟者以已窮物者也物窮則來功極則亂其可
濟乎注窮大者必失其居集

欽定四庫全書

周易卷十

八

周易義海撮要卷十

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十一

宗 李衡 撰

雜卦傳

乾剛坤柔

剛柔體也健順用也

比樂師憂

比則相親師則在險 變動象則憂

臨觀之義或與或求

欽定四庫全書

以上臨下以下臨上以己觀物以物觀己

物物來觀我 注 防民之道貴於中正中正則可以風

化天下或為下之所相與或為下之來求也

也見而不失其居

不見則不足以濟衆不居則不足以為主

經綸故曰見磐桓利居貞故曰不失其居

時必須利建侯以安天下使天下之人皆安其居不

失其所

蒙雜而著

雜者未知所定求發其蒙則終得所定

發明之則元所錯雜而自著見

震起也艮止也

起者生於動陽在下也止者生於靜陽在上也

損益盛衰之始也

損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者

乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也

大畜時也

莫非時也而大畜者時之盛也君有以畜臣有以進

賢者尚健者止古之君子所以欲得時者如此而已

因時而畜故能大也

无妄災也

妄作凶者人也无妄災者天也

者災也六三行人得牛邑人之災人曰无妄之藥不

可試也

萃聚而升不來也

聚而正故往巽而順故不來巽來還也方在上升故

不來也注易以上為往下為來澤上於地萃聚於下

地中生木升之於上也地

謙輕而豫急也

意在卑則不自重意在樂則不自勤巽銳於有為者

折節以下人安於無事者知樂而不憂咸

噬嗑食也

欽定四庫全書

周易卷十一

除間則為順巽自三至五皆以相噬為事躁於食者

也咸雷電相合如順中噬去剛梗之物故言食也明

賁无色也

色色者無色巽飾貴合衆无定色注自初至四正不

受汙安於无色咸

兌見而巽伏也

說在外入自內巽兌貴顯說巽貴卑順注

隨无故也蠱則師也

惟時故无故不可隨故欲飾巽隨時之宜不繫於故

隨則有事故受之以蠱飾治也注故事也飾修也以

隨時為安故其象曰君子嚮晦入宴息以修脩為安

故其象曰君子以振民育德咸

剝爛也復反也

剝之極雖碩果亦爛復之初雖陰亦反巽

晉晝也明夷誅也

日未及中故不亢而錫馬蕃庶賞可知也明者傷則

欽定四庫全書

周易卷十一

闇者不可久故上九復入於地誅可知也巽晝日三

接故曰晝得其大首故曰誅咸

井通而困相遇也

居其所而遷剛揜而兀所逃巽物所適用而不吝安

於所遇而不濫注井居其所而人即之因欲行而遇

剛揜咸井以濟人為德故云通物既久困必須過賢

德以出之明

咸速也恒久也

化不待久久莫如恒集物之相應莫速如咸注

渙離也節止也

渙所以散之節所以制之集

解緩也蹇難也

蹇則急解則易集

睽外也家人內也

二女同居其志不同行外也利女貞內也集相疏外

也注

欽定四庫全書

周易卷之十一

五

否泰反其類也

陽與陽陰與陰類也否泰以其類反故爻言彖言時

集

大壯則止遯則退也

君子非用壯也勢足以勝小人則止非好遯也勢不

足以勝小人則退集大正則小人止小人亨則君子

退

大有衆也同人親也

有則有上下故分衆寡同則允彼此有親而已集親

則於衆有所擇疏

革去故也鼎取新也

變而有之富而利用集

小過過也中孚信也

大者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不孚

孚而不中皆非所謂信也集陰在外據用事之地陰

在內不據用事之地疏小過者人情小有過差中孚

欽定四庫全書

周易卷之十一

六

者信及天下明

豐多故也親寡旅也

親寡而為旅自豐而多故也集高者懼危滿者戒盈

豐大者多憂故也注豐以盛大而多憂旅以寡弱而

相親疏

離上而坎下也

夫上潤下言其性也集

小畜寡也

柔為君故大有則柔為臣故小畜則柔集不足以

兼濟也注

履不處也需不進也

以往為義故不處以須為義故不進集履卦陽爻宜

不以處尊位為吉需畏險而止注履以謙為主隨人

而行需待時而往明

訟不親也

非同人也訟不親集相違也疏

欽定四庫全書

周易集注卷十一

大過類也

本末柔也注上下相陵本末顛錯明

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

柔遇剛非困之相遇女歸待男行非晉之進集天下

會遇之時男女之行必以漸進然後成大婦之道明

頤養正也

頤正吉

既濟定也

亨小故曰定止者自止定者止之而後定也集水火相濟君臣相得而天下大治物性一定之時

歸妹女之終也本濟男之窮也

女始於巽終於嫁故曰歸妹女之終離中女而趨上

坎中男而趨下非相求也故曰男之窮也集剛柔失

位故窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

剛長乃終而復於乾也

欽定四庫全書

周易集注卷十一

雜卦自乾坤至需訟皆兩兩相從而明相反之義自大

過以下八卦非相從之次今改之初上者本末之地

以陽居之則正以陰居之則顛故曰頤養正也大過

類也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長

小人道憂也艮下巽上為漸男下女非其正也故曰

漸女歸待男行也兌下震上為歸妹男女之正也當

以是終故曰歸妹女之終也離下坎上為既濟男女

之正也故曰既濟定也坎下離上為未濟男失其位

窮之道也故曰未濟男之窮也如此則相從之次相

反之義渙然若合符節矣

周氏以六門分序卦如乾之次坤泰之次否為天道如

訟必有師師必有比之類為人事因小畜生履因履

故通等為相因如遯極反壯動竟歸止等為相反如

大有需謙蒙渙待養為相須如賁賁生利進極致傷

等是相病門韓康伯云序卦之所明明非易之繼也

蓋因卦之次託象以明義不取深繼之義故曰非易

欽定四庫全書

周易卷十一

之繼故以取其人理也今驗六十四卦二二相偶非

復即變復者未衰視之遂成兩卦七蒙需訟師比之

類是也變者反復唯成一卦則變以對之乾坤坎離

大過順中孚小過之類是也且聖人本定先後若元

用孔子序卦之意則不應非復即變然則康伯之言

為不虛矣

易之為名有易之者有相易者易之者一言也相易者

兩言也故自一卦則內外上下相易自乾坤以至坎

離自成恒以至既濟未濟則兩卦相易雖名有六十

四而反對相成實三十有二卦也反對者自兩卦而

言也若雜卦是也積兩卦而相易若序卦是也雜卦

則反對而不相通序卦則相通而為一說卦者各因

其才也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故

故其事類而相通

上經始於乾坤終於坎離言天道也故卦象亦以體為

主若天行地勢水洊至明兩作是也下經始於咸恒

欽定四庫全書

周易卷十一

終於既濟未濟言人道也故卦象亦以用為主若洊

雷蕙山隨風麗澤是也言天道故曰有天地然後萬

物生焉未及人道也言人道故曰有天地然後有萬

物以至禮義有所錯也

周易義海撮要卷十一

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十二

詳校官侍郎臣李紱

通校官御史臣吳鼎

總校官進士臣繆瑛

校對官助教臣汪錫魁

錄監生臣張魯秀

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十二

宋李衡撰

雜論

論易三名

易者其德也變易者其氣也不易者其位也

易緯乾鑿度

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡

則易從此言其易簡之法則也為道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十二

此言順時變出入移動者也天尊地卑乾坤定矣卑高

以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言張設右列不

易者也

鄭玄易贊崔觀劉貞簡等並用此義

易者易也

易者有無相代不易者常

體之名變易者變改之名

周簡子張氏何氏並用此義

聖人初畫八卦設陰陽兩畫象二氣也布以三位象三

才也謂之為易取變化之義以无言之存乎道體以有

言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存

乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎交象以教

言之存乎精義以人言之存乎景行云今之所用同

鄭玄音難易之易孔頴達含三之義後人之曲說也易字

篆文曰下從月取日月二字交配而成而曰往月來迭

相為易之義言易則萬物變化之用盡在其中矣陸象

按揚子曰陰不極則陽不生亂不極則德不形又繫辭

曰易窮則變變則通通則久又曰生生之謂易是大易

之作專取變易之義伏羲畫卦文王重之又從而為之

欽定四庫全書

周易義海撮要

二

彖辭至周公又為之爻辭仲尼又十翼之數聖相繼道

備於周故曰周易初易者盡天下之變極天下之動神

妙不測變化無窮之稱八卦相盪至於六十四爻相

推至於三百八十四凡泰極則否來剝盡則復來此易

之道也

夫易萬世之大法蓋因河圖之始作伏羲時禽獸與人

相居虎豹與人相食无君臣父子男女之別天下大亂

伏羲乃作網罟以佃以漁以服禽獸制君臣父子夫婦

男女之法以止其亂蓋聖人慮其既沒之後天下復亂

是時无文字乃畫八卦以見君臣父子男女之位為天

下之大本作易之始意也若謂河圖出而作易不出則

已矣繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天

俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取

諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此

畫卦之本意也孔子豈云因河圖而作易然繫辭有河

出圖洛出書聖人則之之說諸儒引以為證予為繫所

欽定四庫全書

周易義海撮要

三

云統紀聖人所受圖之事非因此而作易石介

此書既是文王所演遂革去乾坤之號而加周字配伏

羲易名之上其猶堯典出於堯時而載於虞書又如詩

頌起於商周而加毛字之類此書之名共有七號周易

二字義有兩般伏羲定八卦其名曰卦一也後至得著

求文變文演易故名曰易二也神農時名連山三也黃

帝時名歸藏四也五帝時名八索五也坤三索於乾而

得三男乾三索於坤而得三女遂成八卦八八相索廣

生六十四也在湯時名乾坤六也言萬物陰抱陽故以坤卦冠經乾卦為次唐衛元嵩作周易元包易以坤卦為首乾卦後之蓋宗於此今從周易為定制七也周之一字一取代號之稱二取周普之義句微謂一義而含三名則非謂一名而含三義何損於易哉

未建

論重卦之人

王輔嗣等以為伏羲鄭玄之徒以為神農孫盛以為夏

欽定四庫全書

周易卷十二

四

禹史記以為文王案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑此言夏禹文王者不攻而自破矣其言神農重畫亦未為得說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之始神農之後便是修述不可謂之作也則幽贊用蓍為伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者義上繫論四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十有八變而成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲用蓍即是時卦已重矣說卦又云兼三才而兩之故易

六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之則非神農明矣又上繫云易有聖人之道四三畫之時未有象不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變探蓍布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間制器尚象亦非三畫之時伏羲結繩以為網罟則是制器明伏羲已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇時已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸大既象大卦

欽定四庫全書

周易卷十二

五

而造書契伏羲有書契則有大卦矣

孔安國序書云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若重卦起自神農其為功也蓋比繫辭而已哉易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸易不重卦矣伏羲之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後世澆訛德不如古爻象不足以為教故作繫辭以明之

蓋取諸益取諸睽凡此一十三卦蓋各舉象類原聖人備物致用之所始作易者稽之以取卦名為固有某象遂取某卦之名皆是事物居先名卦在後若未耜起神農之時是有益之事故後時作易者遂取之以名其卦故曰蓋取諸益非謂先有卦名乃作某事若謂先有卦象乃立器用則冠蓋義取何卦象然後作之乎夫卦或以人事或以物象廣義若家人无妄謙比鼎履

欽定四庫全書

周易卷之二十一

六

之類皆是也繫辭曰以制器者尚其象是用制器之義尚是取之以名卦象耳矧網罟佃漁已取諸離繫辭云離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也此又當宜在伏羲前取之邪後取之邪將伏羲時自取之邪將與佃漁同取之邪孔安國曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳則於是時已有文字繫辭云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬則於伏羲神農黃帝之時固宜有以取之者

矣何不言之但云後世聖人蓋取諸夬繫辭云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象則是取物宜之象而立卦故謂之象也蓋之為言猶曰故所以取某卦之名云耳以此參之類達之言反自破矣討論歸趣必不如是聖人替易道取象合卦觸類而發若執眾說以質聖人之經蓋未可也愚謂重卦之起必自文王為密何以言之如孔子論陰陽之象惟先本乎八卦未見內外之畫故繫辭云陽卦多陰陰卦多陽

欽定四庫全書

周易卷之二十一

七

其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也此乃論三畫之象體六子之用本八卦小成之時非六位之有也是八卦之象未重之旨明矣繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此論始於太極成於八卦吉凶終於重卦為易而生大業也然則太極者未有之所先也其神无從是生太極太極之神生兩儀兩儀之神生四象四象之神生八卦八

卦之神定吉凶吉凶之神成大業大業之神通萬物是
重易本初之辭卒成之終也其於鼓動推變義象

暢幽明之理以極神化之奧繫之以辭則死不至矣繫
辭曰爻也者效此者也謂效此三畫重之為爻以義象
動也象也者像此者也謂像此八卦相索變動以為之
象也又曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王
與紂之事邪故伏羲言作起也創造之謂也此言興
興亦起也建立之謂也文興而義同耳愚以為重卦不
欽定四庫全書周易卷十二
在伏羲而在文王為密者此也陸東

重卦者聖人也曰經元所明其文予不得以強配也然
則司馬遷揚雄古之大儒也遷之言曰西伯拘而演周
易雄之言曰易始八卦而文王六十四合彖二賢之言
則重卦乃文王爾豈不信乎曰遷雄誠大儒也余執經
之文則有所不信矣虞書之文曰龜筮協從則筮云者
非八卦之可為也必六十四之然後為筮矣舜禹之際
而曰龜筮協從則何文王重卦之有乎經曰八卦成列

象在其中矣因而重之爻在其中矣案是而言則重卦
之始其在上古乎楊繪

諸儒多言伏羲重卦竊謂上古世質民淳禮制疎略汗
搗杯飲簣將土鼓於人事未有需訟否剝之類於器用
未有井鼎之屬豈可聖人逆為之象而導民泥薄乎復
有重六十四卦之外更无一辭解說卦象若是則匪惟
聖人能重常人亦可重也或以文王重卦前賢又以舜
史洪範已有龜筮協從之文然不知古之卜筮果何書
欽定四庫全書周易卷十二
也若三代別有卜筮書則文王重卦無疑矣

論三代易名

周禮太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易

連山伏羲歸藏黃帝杜子春

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連
連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道
周善无所不備鄭玄

案世譜等序書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一

曰歸藏氏既並是代號則周易稱周取岐陽地名易緯云因代以題周是也 孔穎達

乾為君為父坤為臣為母艮為子為少陽聖人設教以尊為先則順故周易先乾謂商人先坤夏后先艮是先列臣子而後君父也故坤乾之說近乎誕妄洪範其子時未有周易故不得與周禮所掌同也鄭說已不經然商曰坤乾則歸藏之名又何異也易更三聖又元黃帝成湯之說則杜鄭之論皆不可取舉以為周禮及洪範欽定四庫全書 周易卷十二 周禮卷十二 十 皆有通三代占法故先儒多誕妄以應其名 陸宰

論卦辭爻辭誰作

周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云重皇策者義卦道演德者文成命者孔通卦驗云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖口謂

此也二以為驗爻辭多是文王後事卦六四王用亨於岐山明夷六五箕子之明夷既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭是也韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被謗亦得為憂患也驗此諸說卦辭文王爻辭周公然言三聖不數周公者以父統子業也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故說經禮三百威儀三千其三百三十即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭亦是文王本意故易緯但言文王也 孔穎達

孔子曰易之興也其當商之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是以知爻卦之辭皆文王所作也且六十四卦卦辭皆不言文王與紂之事惟直指卦德及吉凶而已獨爻辭有文王與紂之事由是知爻辭亦文王所作非周公也小過小畜云密雲不雨自我西鄰文王自言已德之未及施也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭此文王言紂之不道神必不福之也泰歸妹曰帝乙歸妹帝

乙紂之父文王之所君也故文王多引之箕子之明夷
亦文王時事也居商之末周德初盛豈非文王時乎若
周公之時不得為衰世也驗此非周公之事明矣或曰
武王克商之後遯追號文王升卦不當云王用亨於岐
山升者將升進其道此文王順民之心避敵岐山下因
以興周之事也若以周未克商不當號王文王世子武
王答文王曰西方九國焉君王其終撫諸則是文王未
崩時已有君王之稱矣又曰武王觀兵之後箕子始被

欽定四庫全書

周易卷之二十一

五

囚奴不應預言箕子之明夷且箕子聖賢為紂不用自
晦其明以蒙大難有日矣非因其囚奴而箕子之明夷
也又曰文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝商
又欲抗君之國言東西之相鄰邪曰文王自受命即曰
王矣雖紂未滅國人已王之又何疑於相抗哉當紂之
時文王已專征伐既克崇又乘黎矣書曰惟十有一年
大統未集謂文王之十一年也文王受命惟中身厥事
國五十年而曰十一年則是計受命之年也其曰王自

无嫌矣又曰韓宣子適魯知周公之德與周之所以王
文辭豈非周公之所作乎曰韓宣子適魯見春秋之法
故美周公之德見易象故知周之所以王所見各別所
美又殊安得而釋之哉

陳

象與大小象諸卦本同乾卦例皆於六爻後相繼而列
之聚為一處至鄭康成王弼注時謂象與大象本論卦
體故置六爻前小象在釋文故各退在逐爻後使人易
曉唯留乾之一卦不移者用存其本體今後世知之

欽定四庫全書

周易卷之二十一

五

論分上下二篇

孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下
而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也
陰道不純而耦故下篇三十四所以發陰也乾坤者陰
陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為
日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎
離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道
之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇

之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒盛而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也乾鑿度

分上下二經先儒謂不分之即无損於義分之亦无害其實但以簡帙重大而分之也胡瑗

易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後有萬物是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然題作上下二篇當是文王周公時也孔

欽定四庫全書

周易卷之二

古

子之前已有二篇之說後人又自乾至復自泰至觀之類別離為卷由此觀之則乾傳第一是後人題也石介

論夫子十翼

上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此孔穎達

象一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十經有上下理合自分卦有象象必非別缺象元上下止是一名象有大小本須

兩見文言則名缺日繫辭則上下分篇先儒上象下象上象下象誠為缺說文言二篇止述乾坤定為一名宜得偏於六十四卦哉旦

上象下象大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦胡瑗先儒有語文王重易為卦辭周公述而為爻辭夫卦辭即繫辭也仲尼贊而為彖象文言始元十翼之說後之諸儒自為言之耳

案今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易欽定四庫全書周易卷之二

漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與缺

古文易同又班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦之言且今上下繫十九章中有子曰之文多先言何謂後答之以子曰亦有於章首先舉大義而後引仲尼之言証之故云子曰者又其篇章文多不貫又如論語撰集仲尼與弟子問答之言則是後之諸儒以彖象文言次序於卦中欲以異仲尼

之言故加子曰二字又說卦序卦殆非聖人之意某以
為仲尼贊易作彖象其後傳易之家既以仲尼彖象文
言以序于上下經復為之章句有繫辭說卦序卦雜卦
之文自是學者又尊師法以為易傳章句皆祖述仲尼
之言故繫之經耳

金君卿

論傳易之人

魯商瞿子木受於孔子其後以授魯橋庇子庸子庸授
江南馯臂子弓子弓授燕周魏子家子家授東武孫虞
欽定四庫全書

明易外傳卷一

上

子乘子乘授齊田何子莊其後京房授於東萊焦贛又
有費直治易至漢遂分田焦費三家田何之學傳於孔
子最為詳備焦之後無傳謂得之隱者專以陰陽為說
今已不取惟費直之易以彖象繫辭言解說上下經田
焦之學廢已久自費直傳易其本皆古字號為古文
易以授琅邪王璜璜授沛人高相相授子康及蘭陵毋
將永故有費氏易行於人間及後漢陳元鄭眾皆傳費
氏易馬融又為其傳以授鄭玄玄亦作注王弼多取康

成舊說為之訓解今之易蓋出於費直之學也

石介

氏易者世有子夏傳以為親得孔子之經觀其辭畧而
不甚粹開或取左氏春秋傳語證之晚又得十八占稱
天子則曰縣官常疑漢杜子夏之學及讀杜傳見引明
夷對策疑始釋然不然班固序儒林何以言易始於商
瞿子木而述遺卜商也哉自子木蔓而至魏幾百餘氏
竊其微則王弼而已孔穎達題之暢其說由正觀距宋
學伏羲文王周公孔子之道者崇實於二氏焉

蘇坦

欽定四庫全書

明易外傳卷一

上

誰加經字

案六經各異其名詩書禮樂春秋則其名也首卷皆不
曰經惟易稱上經下經此何人之所加說者以為不知
所起引前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜已前已
題經字矣又案鈞命訣云魯子問於孔子曰孝經與易
何以得稱經則孔子時已稱經矣此識緯之言未必可
信率以謂孔子始分為二篇因題以記之故有上經下
經之號大凡六經統而言之皆經也別而論之則詩也

書也禮也易也楊雄曰文王蓋易為六十四卦則八卦相錯為六十四自能貫暢意不可分故知孔子始分之矣謂之乾傳泰傳者然既稱經又何以名傳此王弼注釋之時因離為六篇遂以孔子十翼相錯故各以泰首之卦題之曰傳凡王者所作即稱經昔孔子无位雖聖人之作止名曰傳尚書序云及傳論語孝經是也今索鄭康成之本无乾傳泰傳字輔嗣加之也 陸學

欽定四庫全書
易經
卷十二
韓氏云凡序卦所明非易之經也蓋因卦之次託以明

義耳柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之內莫先乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也又曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣且康伯既曰序卦非易之經蓋因卦之次託以明義則上經天道下經人事之說亦非易之經蓋夫子因分上下經之次託天道人事以明義必矣又何是此而非彼哉吾獨謂康伯之言自相戾

焉嗚呼才之難也如是如康伯既能明序卦非易之經而反為上下經不可託天道人事且曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効變化此乃言易之經者也以易之經而斥非易之經豈非自失之遠邪 宋咸

易論

呂陶

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四其可得而知乎不啻於數不惑於氣而後可知也夫易故有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六爻之適

欽定四庫全書

易經

九

變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於象也求於八卦之先而牽於數故謂坎離先天地得於六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其速甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體具者象也其動息語默者氣也今日之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之如何而稱之邪亦以其四體之

具而稱之也其生而智慧壽夭則置而不言其動息語
默之何如則未誠及之蓋有生而後有動息語默數之
與象象之與氣亦何異於是有數而後有象有象而後
知其氣也有數而後得其象是以三畫為乾而六畫為
坤謂之乾坤而

欽定四庫全書

卷十二

六則卦之相生不可以數言
而可以象言也有象而後知其氣是以有復之象而後
明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則
卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以

欽定四庫全書

卷十二

主

乾坤為之始以六子為之次敘不為異端小說之所奪
一本於象以求六十四卦始終之變則其誰曰不然聖
人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女
故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得
女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而
得女故謂之少女其言曰震一索而得男巽一索而得
女者猶言曰一索而得震為男一索而得巽為女也此
諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而

欽定四庫全書

卷十二

主

後有生生之用成萬物之象焉是以乾坤之位定八卦
之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六
子以次而生再變而窮十有二卦之象成矣乾之初求
於坤得震而為長男則謂之復坤之初求於乾得巽而
為長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而為中男則謂
之師坤之二求於乾得離而為中女則謂之同人乾之
三求於坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求於乾得
兌而為少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得
震而為長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而為長女
則謂之小畜乾之五求於坤得坎而為中男則謂之比
坤之五求於乾得離而為中女則謂之大有乾之六求
於坤得艮而為少男則謂之剝坤之六求於乾得兌而
為少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則
二陰二陽之相求六子以次而生起於屯鼎四變而窮
而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陽三陰
之相求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八

卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰為簡易哉

易論節

王弼

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在末制用之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也以寫載為象名以觀象為義故象者意之迹而名者象之謂也

夫卦以應時治亂時也又以適時變通時也世有解寒

欽定四庫全書

周易卷之四

主一

故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遁世動則宜在田以見德巨則彌綸天地之外細則曲成秋毫之內物无不麗乎理事无不由于道道義之門於斯乎存故二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退為之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所恒雖離不著故卦有幽明治亂之象也又有內外貴賤

之象也位有剛柔靜躁之象也體有乘據會通之象也感以不義雖近而不可懷也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所禦也夫造時之變不在多離合世之功不待博救統之有元理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

夫象者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦明則又有陰陽之義位有剛柔故材有靜躁之宜二五多譽卦之宗也三四多懼又失中也苟獲其中雖弱必

欽定四庫全書

周易卷之四

主一

治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶言同人九三剛得其位非又之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而亳社斯喪周雖陶穴而無咎有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎象者也故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度言者也故義有通塞則事形於出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乘於時者也節之不出門庭遲於

出者也。達世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大。匪言之難處言難也。匪行之易知行易也。是故雖物之雜而中又備其義焉。雖象之衆而斷辭具其才焉。必才之具名不患寡必義之備又待衆卦之德。乾名雖約也而六龍為之御。天品物為之流。形位之在五爻雖一也而天下為之感應。羣體為之致用。靜言其要要在乎彖明者以之大觀其思。豈云故哉。夫衆者何也。總言一卦之體。因外物以設名者也。聖人有以見天下之至賾而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也。象不足異象有外也。忘迹者行之適也。舍物者神之全也。外其象以求志而理可見矣。遺其言以觀象而事可察矣。夫貴言者則以文害志而存象者則以物防情情之所適若循環之无穷理之所生若轉圓之无方。千變可為之圖萬物可為之容觸類而長之備物而象之斯可以觀意為足不可以審象為善也。故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之累也不

為月辰錯順之候止求星歷妖異之占此存象者之責也。獨不聞聖人之言邪。易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利。子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也。聖人之言既自如斯分別明白自謂无外矣而好事者方始為之辭焉。卦有震坎之象又有離雷震百里諸侯上公之位也。積又累象有似高墉坎為弓輪又為隱伏離為龍鳥又為戈兵兵而射必此手而良象於類不通專自疑惑則彼說滋章聖人攻乎異端而誣罔始學迷誤後昆其游孔門不觀其議議也。

夫體義者存乎象變通者存乎又大人者形與萬物接神與造化偕入則乘潛龍出則乘飛龍達以觀道通以瞻器其数无軌而不可既也。君子者健以行志非以神明變通者也。故自強不息以行其志君子之道也。唯可

與於健之體義而未可與於健之變通也故於象稱君
子舉其體義者也於爻稱大人叙其變通者也或有在
爻而稱大人者義則盡於象故也若離之為明其何不
照變而通之无所不造故其象云大人繼明照于四方
也或有在爻而稱大人者義有待於變故也若否卦全
說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身
未足以兼善天下在否而休也惟大人為能休天地之
否達濟凝滯開闢幽陽斯謂變否而亨者也故六二云

欽定四庫全書

周易大傳

主

大人否亨而九五云大人休否也夫象瞻而爻不足者
離卦之類是也義盡於象而不待於爻也爻備而象不
具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象以
體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之旨顯而開
塞之塗見矣

夫象者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所
无世之遺也爻或有馬才之所生也故才生於世所不
足觀其逆須以定得失之占察其乖合以明休咎之微

若小畜卦稱密雲不雨而上九云既雨既處在於不雨
之時獨以能雨為德者存乎物之所欲也若履卦稱履
虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶在於履事
之時而獨以見咥為凶者存乎眾之所忌也夫負世之
才雖小无易適時之望雖大无難是以君子洗心知終
將有為也問焉而動每居其適可以旁通而无降矣
夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常然
猶方之有所止數元常體猶圓之无所窮故著之變通
以設缺神之象也卦別爻分解有典常智之類也智
有所止可以多識前言往行神无所窮可以逆照來事
之會故著圓以象神卦方以象智也

欽定四庫全書

周易大傳

主

象歲功

陳 臯

聖人擬議通變必推測陰陽周一歲則功乃成是以擬
一歲運行之氣而作易也自冬至一陽生為復自夏至
乾而六陽夏至一陰生為姤自姤至坤而六陰陰陽各
六則十二月之氣矣八卦推遠四時迭來萬古一道也

孔子曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日由是推之則易之所取止象一歲之功明矣學者於一歲生成之功盡體乎變化之理則易之道得矣然而學者傳於誕妄不本十易求之異端謬立五太虛名混沌究天地造始之狀為法於人不亦迂哉且天地之始可以推則天地之終復何如也若始終可畢則一往之事耳又安得往來不窮謂之通乎此蓋先儒本識緯而言爾繫辭曰易有太極是生兩儀欽定四庫全書

欽定四庫全書

周易集傳

卷二

卦八卦相錯而吉凶定矣故一氣之運陰陽造來而歲功以成驗其始末而三聖允一言造始天地欽四時旋相之義由是知五太之妄舉聞之於欽在十翼聖人既盡之矣不可取非聖之說以亂其真

字例

貞者皆專固之稱不可獨訓以正或專一固守而獲吉或不知通變不當固守之則凶危

欽定四庫全書

周易集傳

卷二

吉有二義有以功為吉有以免凶獲吉

无咎之義有三有善補過而无咎者有過由已作不可

更責咎者有徇節遇凶不可責以咎者

悔者過而知之能自克責之名也故其咎不大繫辭曰

悔吝者言乎其小疵也

悔亡者本皆有悔能自修改其悔乃亡也

无悔之義有三有知幾識變防於未然豫能改修而得

无悔者有頑然作非不以為悔者有獨善其身高潔其

行无與於世以免咎悔者有凶者事本无凶若不知進退終則有凶聖人逆以示人使蚤為之防者又有必凶之理其非已形者故特曰凶者必然之凶數之使然禍成而不可解之謂也

吝者可鄙之名或不能通變或含義徇利或黨比不容皆曰吝相應者同志之象也初與四俱在一卦之下是同志於下也二與五同在一卦之中是同志於中也三與上俱在一卦之上是同志於上也志同則合是以相

欽定四庫全書

周易卷十二

子

應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夫九三以援小人而凶剥六三以應君子而无咎咸之貴虛心而受人故六爻以有應而失所蒙六四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也

論初上无陰陽定位

金君卿

輔嗣略例謂初上无陰陽定位君卿謂乾之初九易陽之位但陽德未亨藏其用爾故謂之潛上九易陽之位

但以亢陽非君子之位故云无位需之上六以一陰居卦之極履非君位而為三陽之主故云雖不當位非謂无陰陽定位輔嗣但以乾需二卦觀之故謂諸卦初上皆无陰陽定位又其辨位之說直以卦下之爻為陰卦上之爻為陽此又失之速矣夫陰陽本位但以數而言

初三五本奇數乃陽之定位也二四六本偶數乃陰之定位也至於標卦爻以時成或動而之變得老陰老陽少陰少陽剛柔之體各乘其時而來居其位得君臣父

欽定四庫全書

周易卷十二

子

子夫婦賓主之象故其間有陰陽得其本位者或有以陰居陽以陽居陰者或有為之主而非君位者或有得君位而非為一卦之主者故象有失位得位之文惟初上是卦體之始末非居中得正之位爾若下繫之三章云六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中又不備次章始有三與五二與四同功異位之說是亦先論初上之位矣亦不言无位也又繫辭云兼三才而兩之

故六六者非他也三才之道也若以居中四爻為有位邪則三才之位缺而不備矣又說卦云易六位而成章文言云六位時成既有六位之說而顧云无位未知其可也

輔嗣易論節

夫意以象形象以數分陽卦必奇陰卦必耦卦體既然爻亦如之所以二卑而柔五尊而剛在耦則陰在奇則陽陰陽之辨必之乎數以數觀位位有常矣若探其義

欽定四庫全書

周易卷之二十一

五

揆其方初則事之草昧物之始萌作事謀始宜易乎哉苟非剛位不勝其任而負乘鮮不及矣上則道數已革患在亢悔亢悔之缺

缺

乎極陽陽極必衰靡不有災是

以柔順居之僅可以

缺

物

上

象之中

缺

之則當矣二獲下

體之中而四居上體之下故以陰而處之則正矣陰陽之位既已有體則處之之才必有恒然則時不可一俗不可拘才以統位位以待時或以陰居陽而獲吉或以

柔處剛而偶凶斯蓋存乎世之異同也夫六爻居正陰陽當位才稱於體物值其宜斯可與立矣又變位異與世推移要在大通不串於常斯可與權矣故以正為衷則能以遜為樂以知為否則能以愚為亨其道屢違則

剛柔相易忘其與要道義有時能觀其時所適才雖殊物而用之有會位雖不當而應之有時能觀其時則位錯不足怪能見其會則才異不足憂无憂怪動則時无虛應事无虛至雖一言可以興邦雖辭費而无瞻於功

欽定四庫全書

周易卷之二十一

五

請喻其所以得在知要而已苟識其要則言可忘天何言哉四時行焉百物生焉其要自然不待修營故每不習而无不利也

六日七分

乾坤二卦天地闢闢陰陽終始於其間故曰乾坤為易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月周而復始若夫坤之純陰用事十

月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位是為復此乾之一陽用事十一月卦也以至乾之九二居坤之二位是為臨此乾之二陽用事十二月卦也又乾之九三來居坤之三位是為泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四居坤之四位是為大壯此乾之四陽用事二月卦也又乾之九五來居坤之五位而為夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰為五陽去故六位純陽復

欽定四庫全書

周易卷之十二

五

歸於乾純陽用事四月卦也乾之上九元極矣陽極而陰復故坤之初六來居乾之初位是為姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是為遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是為否此坤之下體三陰用事七月卦也又坤之六四來居乾之四位是為觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上九陰來居陽剝落也

欽定四庫全書

周易卷之十二

五

故六位純陰復歸於坤坤上六用事十月卦也陰極則陽來故復歸於乾觀乾坤六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夬五陽並進上一陰將損眾陽之盛君子之道亨以剛決柔故變剝而為夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也剝五陰並進上一陽將落而眾陰之盛小人之道亨然柔不能以決剛而剛自墮故變夬為剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人道長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當為月言自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也明矣輔嗣云來復者七日諸儒妄為異端引易六日七分之說夫六日七分之說以謂一日八十分一卦之內六

又主六日而只餘七分耳即當舉六日而言之不當云七日也又況六十四卦以每卦當六日而言之即當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十八分得五日餘四十八分總其數當有三百八十九日餘四十八分則當期之數誤矣者无所依據故妄以震離兌坎為四方之卦獨不繫於云震離兌

坎二至二分用事之月師云用事之日豈繫於日

且乾坤於八卦為父母為天地萬物之祖何為亦只主

欽定四庫全書

易經

主

六日七分之數如是則一歲四時之中乾坤所主者十二日一十四分乾坤之用於天地四時之功何其小也孔穎達云剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤之卦六日七分舉成數言之故輔嗣云七日也如穎達之論何不思之甚也夫自五月坤之初六一陰用事至於十月坤之上六純陰用事是坤之六爻於一歲中主六月設只以十月坤純陰用事言之則一

月三十日又豈可云七日而復也設以六日七分之說為然既云一卦主六日七分則十月一月已隔五卦非只坤之一卦明矣如以日推之既乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日則是二百六十日乾坤二卦之策已備已卦主六日七分者漢之易家皆无此說惟京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒溫言災變之術固已妄矣非聖人說卦垂教之本意也

欽定四庫全書

易經

主

六子

宋咸

震以一陽居二陰之下陽剛而動陰柔而順陰雖二而不克以制故陽得其震動焉然剛而能動者莫先乎雷故為雷之象

巽以一陰居二陽之下以柔陰而上承剛陽不可不順故巽者順也巽順而无所不順者莫先乎風故為風之象

坎者陷也窪陷之所也以一陽而居二陰之中乃窪陷

陷之地險陷而深者莫先乎水故為水之象

者悅也以一陰而居二陽之前二陽方進一陰敢為

事

莫先乎澤故

為澤之象

離者麗也以一陰而居二陽之中陰柔順而陽剛強以

一柔順之質而當二剛強之間能无麗者乎夫觸物而

麗者莫先乎火故為火之象

艮者止也以一陽而居二陰之前陽剛健而陰柔順二

欽定四庫全書

周易卷之二十一

天

陰方欲進而一陽能止之止而不動者莫先乎山故為

山之象

子曰

仲尼以易幾微之理難明故自為之子曰以設疑問卒

還自釋以盡其意宜先儒之所加邪蓋子者直謂男子

而已聖人謙之至也聖人既沒故門人記諸善言為之

論語亦云子曰蓋取諸此

陰陽

夫易生生不窮之謂也夫陽主乎生而陰主乎死言陽
陰則是既生而死不復生矣言陰陽則雖死而復生之
謂猶言晦朔而不云朔晦蓋明既晦而又有朔焉亦猶
言死生有命而不言生死蓋欲明既死而又有生焉故
聖人序卦先既濟而後未濟乃曰物不可窮也故受之
以未濟終焉此聖人之意也

互論

夫聖人之作易也假三才日月陰陽寒暑剛柔逮乎萬

欽定四庫全書

周易卷之二十一

天

物之象以為之教而已故伏羲之始得奇數於天得耦

數於地以為剛柔二畫因而六之以剛為乾天之象也

以柔為坤地之象也既生六子而遂至六十四焉故上

世聖人觀畫知化而自取足焉後之不能其究也故文

王為之繇周公辭其文仲尼翼其經且曰夫乾陽物也

剛且健有馬之象焉夫坤陰物也柔且順有牛之象焉

是則既明其乾意曰剛坤意曰柔

道矣經曰乾

元用九見羣龍无首吉蓋言既剛之純也不可復剛焉

必也元首而後得又曰坤元用六利永貞蓋言既柔之純也不可復柔焉必也永貞而後可輔嗣曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順為不正則佞邪之道也故乾吉在元首坤利在永貞康伯曰所貴剛者開邪存誠動而不失其節者也所貴柔者含洪居中順而不失其正者也若剛以厲物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義是以聖人假乾坤剛柔二理以為教而已夫既明乎元

欽定四庫全書

明易義疏卷之二

聖

首之貞之義則六九可進而羣龍无取矣今徒說說曰六九何數也羣龍牛馬何類也元乃棄意泥象之甚而於聖人之意戾邪先儒如虞翻崔憬輩之用互體如京房郎顗輩之用五行去聖人遠矣夫八卦卜成之始以互體求之可矣既六十有四卦各有序諸卦之解之象可驗也乾卦止言乾象坤卦止言坤象至於屯蒙需比師訟遯坎離既濟未濟各止言屯蒙需比師訟遯坎離既濟未濟之象聖人何常互體言邪仲尼曰臣弑其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣易曰履霜堅冰至此聖人之言履霜堅冰至也又曰顏氏之子有弗善未嘗不知知之未嘗復行易曰不遠復无祇悔此聖人言不遠復无祇悔也又曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屢校滅趾此聖人言屢校滅趾无咎也又曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶此聖人言何校滅耳也由是則又何五行之有邪故輔嗣以為一失其源巧愈彌甚者也彼殊不知聖人為教之意而且務象數以闢虛謬无稽之文以欺其饕餮之人吾誰欺乎

欽定四庫全書

明易義疏卷之二

聖

論初上

陸 秉

略例言初上无定位斯得其言未得其象也夫六位者六虛之所存也剛柔相易便為陰陽吉凶之物然位有

得中達中之間故五得中而多功三達中而多凶二得中而多譽四過中而多懼初則遠而居下上則過而踰極是以剛柔取之更相為物如乾之上九乃獨陽之元極失中宜曰无位而有悔也若需之上六居獨陰之地踰中履險故云雖不當位亦其宜矣本末无常吉凶從順豈有定乎大率二與四非專為陰三與五非專為陽蓋六位次第之序但二與五得中三與四達中雖皆在有為之地履進退之著誠有貴賤遠近而分多功多

欽定四庫全書

周易大傳

卷二

凶多譽多懼也二既多譽則初為事始未甚有為雖或无譽其於多懼也必且有閒矣三之多凶既其有為則上之踰極雖不為物制其於多凶也抑亦有是焉五既得中又居尊盛之位有為之貴莫尚於斯其為多功不亦宜乎若初與上夫子所以不論者舉四位以類推之斯可知矣

經中體義

代淵

六十四卦各主一大時卦內六爻是大時中所謂之人

即逐爻當位得失之小時也本大時以觀人之所為合於時則吉反於時則凶卦內初三五為陽位二四六為陰位奇畫為陽爻耦畫為陰爻陽爻居陽位為得位居陰位為失位陰爻居陰位為得位居陽位為失位得位則吉失位則凶又初與四為應二與五為應三與上為應一陰一陽則應俱陰俱陽則不應應則吉不應則凶此易象本體之大約也然諸卦中或有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶不應而反吉者何

欽定四庫全書

周易大傳

卷二

為與卦時合與不合故耳但本時以認之

矣此易之應用而變也卦有氣為陰

柔

也有德謂一卦所主之用也至若乾健坤順震動艮止之類是也逐卦下所立之名即時與德之本也名下所屬之辭謂之繇辭演一卦德用之旨也六十四卦卦有六位皆以第五為君位此易之大略也其閒或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖人意有所存即主義在彼不可滯於常例學者詳之象

者本是卦下辭之名先儒亦云繇辭孔子作文言故於
首標之云彖曰蓋以廣述繇辭統論一卦所主之大義
以斷其歸趣也大象者取上下二象物象以為義不獨
取其形本在取其用以為法其間有與彖文相反者或
取相須而盡義或取垂放之同歸使後人法而象之但
會其極處則知非相反也小象者明述文所取物象或
辨其文中所歸之義或足文中所未盡之意以垂法於
人也易卦初自乾坤而下其間天地之代運時世之極
欽定四庫全書

明易大義

卷四

變人事之治亂第通其用直終於既濟未濟復入於初
生生新新循環无際不出此六十四卦之時與天地偕
永苟天地可滅則此理乃亡矣

原易

陳文佐

易者道之變通也不變不通不足以為道故立仁之道
則通於天下而親之立義之道則通於天下而宜之仁
義通於天下而民莫不由之所謂道也道可以化可以
教可以制可以權化者神也教者文也制者具也權者

變也善化者法道之神以妙運天下天下之人從而樂
之故謂之樂善教者服道之文以表儀天下天下之人
從而履之故謂之禮善制者修道之具以域限天下天
下之人從而守之故謂之政善權者託道之變以威齊
天下天下之人從而畏之故謂之刑曰禮曰樂曰政曰
刑四者道之偏名者也曰仁曰義二者道之實用者也
曰易一者道之變通者也得其偏名而不濟之以實用
不足以為道也得其實用而不濟之以變通不足以為
欽定四庫全書

明易大義

卷五

道也故道至於易而天地之德可常運矣日月之行可
常察矣生民之情可常治矣天地常運日月常察生民
常治无一焉而不為易者故道至於易而後可與言通
久矣

八卦方位

楊繪

乾坤父母也艮少男也巽長女也而皆處乎偏震坎長
男中男離兌中女少女也而悉居於正何其尊卑之不
論也答曰乾純陽也陽主於進故在一陽生之前而處

西北也坤純陰也陰主於退故在一陰生之後而處西南也左而旋之者陽也震為長男位正東也艮為少男位東北也坎為中男位正北也皆左而旋之者也右而轉之者陰也巽為長女位東南也離為中女位正南也兌為少女位正西也皆右而轉之者也震為長男代父之任故位於生物之地而主其功焉世子宅於東宮蓋取諸此也長陽既主其功則坎艮皆陽也於義為嫌故列艮於後而坎切於嫌者抑又後之以居空虛不用之欽定四庫全書

坤兌不言方

以方隅而位八卦者說卦之文也乾曰西北之卦也坎曰北方之卦也艮曰東北之卦也震曰東方也巽曰東南也離曰南方之卦也唯坤與兌不言其方噫聖人之言微哉夫陽者君子之道也陰者小人之道也陽者主

乎生者也陰者主乎死者也陽生於子而云帝出乎震何也帝者造化之具缺而名之者也雖不可得而名之而生萬物之功顯缺故強而名之曰帝出乎震及釋其義則曰萬物出乎震而已矣齊乎巽言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見聖人南面而聽天下蓋取諸此也奈何離明方盛而殺物之陰已生其一邪小人之道長於此矣作易者戒於坤之初六曰履霜鑒冰至文言曰臣弑其君弑其父非一朝一夕之故由辨之不早辨也陰之所以能消於陽者由不防之於微而制之於著也小人之所以能勝乎君子者由不虞之於漸而制之於壯也坤者二陰三陰之位也兌者四陰之位也陰氣之微而漸著故聖人特於坤兌不言其方所以戒陰於无形也如臨卦之象曰剛浸而長至於遯之象曰浸而長也而不言柔者其義同也至於五陰六陰乾之位也辨之不早疑盛乃動故上六曰龍戰于野文言曰謂其嫌於无陽也故稱龍焉說卦曰戰于乾又

曰言陰陽相薄也噫不防於微而至於著不虞於漸而至於壯凡如此者聖人之旨微哉乾能薄陰而後一陽生於坎故謂之勞坎也艮位於丑寅之間得非萬物之終始乎

釋類

或曰易不可為典要且義安可以類求乎曰經不云乎易之為書也不可達其為道也屢遷是故不可為典要唯變所適者此終乎為道也屢遷之義也初率其辭而欽定四庫全書
揆其方既有典常云者此終乎為道也不可達之義也然則聖人之辭既有乎典常則安謂不可以類求乎借初上之位而論之近取諸身則上為首而初為足遠取諸物則上為角而初為尾故凡以首以角而取象者未嘗不_缺足以尾言者未嘗不_缺

七八九六

之說若老陰少陰老陽少陽其義不取今據劉牧云天

一地二天三地四天五蓋以天一天三天五為九地二地四為六得生數之本也然亦未盡七八九六成數之說爾天五地六天七地八天九地十此成數之本也今虛其十而不息以象易道變通之不息也夫用十則見其極數而无變通者也以十則有百百則有千千則有萬萬則有億此乃可窮之數也故虛其十而不用焉然虛其十而不用是亦有用之本也今言其生成之數者乃金木水火土之謂也若水生一從天一點至地十是十數也火生二從地二點至天一是一數也木生三從天三點至地二之類故曰十亦有用也趙岐注開子明易所謂互圓頭者是也

欽定四庫全書

周易義海撮要卷十二

四

周易義海撮要卷十二

[General Information]

书名=周易义海撮要（宋·李衡）

作者=（宋）李衡

页数=349

SS号=10230578

出版日期=1989年11月第1版

前言

目录

周易义海撮要提要

周易义海撮要原序

卷一 乾至履

卷二 泰至观

卷三 噬嗑至離

卷四 咸至益

卷五 夬至歸妹

卷六 丰至未济

卷七 系辞上

卷八 系辞下

卷九 说卦传

卷十 序卦传

卷十一 杂卦传

卷十二 杂论